

اقبال

قرآن کی روشنی میں

قاسمی محمد ظریف
ایم اے - بی بی ٹی

کتاب منزل کشمیری بازار لاہور

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

for More Books Click This Link

https://archive.org/details/@madni_library

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

اقبال

(قرآن حکیم کی روشنی میں)

قاضی محمد ظریف ایم اے، بی۔ٹی

ایسوسی ایٹ ممبر انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن لنڈن

پبلشرز

کتاب منزل کشمیری بازار لاہور

بار سوم

قیمت چھ روپے

136951

(جملہ حقوق محفوظ)

۱۳۲

مطبوعات منبر

۱۹۵۸ء

شیخ نیاز احمد پرنٹر و پبلشر نے اپنے علمی پر تنگ پس ہسپتال ڈو
لاہور سے طبع کرا کے کٹھیری بازار لاہور سے شائع کیا

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	پیش لفظ	۵ تا ۱۸
۲	ضابطہ حیات	۱۹ تا ۳۱
۳	اَلْحُكْمُ لِلّٰہِ	۳۲ تا ۶۵
۴	اَلْاَرْضُ لِلّٰہِ	۶۶ تا ۱۲۲
۵	دین و سیاست	۱۲۳ تا ۱۸۶
۶	افراد و ملت	۱۸۷ تا ۳۴۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

”اقبال کا کلام کما حقہ، سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو کوئی اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ جہاں ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بنائیوں تک پہنچاتا ہے وہاں دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقائق اور ادق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں حل کر کے رکھ دیتے ہیں“۔ یہ تھے وہ الفاظ جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے میرے دل میں اقبال کے قرآنی پہلو کے مطالعہ کا شوق پیدا کیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ شوق ترقی کرتا گیا اور یہ حقیقت سامنے آئی کہ اقبال نے اپنے کلام میں اسلام کی ترجمانی کر کے نوع انسان کو انسانیت کے اعلیٰ و ارفع مقام تک پہنچانے کی انتہائی کوشش کی ہے۔

برصوں کی جگر سودی کے بعد انہوں نے رازِ حیات معلوم کیا اور پھر اس کے انفرادی و اجتماعی ہر وہ پہلو قوم کے سامنے پیش کئے۔ مسلمانوں کو انہوں نے شانِ مومن سے آگاہ کیا۔ انہیں فقر و خودی کے راز سمجھائے

لے ہم اقبال پر چور ری غلام محمد پیر کا مضمون

اور مرد خود آگاہ و خدا مست کی قوتوں سے تعارف کرایا۔ عقل و عشق کی کشمکش اور عقل ادب خوردہ دل کے راز، اور زمان و مکان کے اسرار بیان کیے۔ زندگی اور موت کی حقیقت، مادہ اور روح کی ثنویت فلسفہ مذہب اور سائنس کا تعلق۔ غرضیکہ ہر اہم مسئلہ کو نہ سول اکرم صلعم کے پیدا کیے ہوئے انقلاب کی روشنی میں پیش کر کے مسلمانوں کو دعوت عمل دی اور مولانا محمد علی مرحوم سے بجا طور پر ”اسلامی نشاۃ الثانیہ کے علمبردار“ کا نام پایا۔

اس میں شک نہیں کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے لیکن ان کی شاعری صرف ان کے اسلامی پیغام کا ایک ذریعہ تھی جو لوگ ان کے کلام میں محض شاعری کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ صرف ظاہر پر نظر پڑھتے ہیں اور پنہاں حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثنوی اسرار خودی کی تمہید میں فرماتے ہیں :-

شاعری زین مثنوی مقصود نیست بُت پرستی بُت گری مقصود نیست
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمانہ کے مطابق آپ کو پیغام مصطفویٰ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نے بھی اپنی تمام عمر میں اس فرض کو نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ انھوں نے دیکھا کہ مسلمان بربر بنی سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور ان میں زندگی کی آخری چمکاری بھی بجھ رہی ہے چنانچہ اُس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کرانے کے لیے حقل میں شمع ہدایت روشن کی اور مردہ قوم کے عروق میں زندگی کی

تڑپ پیدا کرنے کی پوری سعی کی ہے

مسلم از ستر نبی بیگمانہ شد

از منات و لذت و طعنت و سبیل

شیخ ما از برہن کافر تراشت

شل ز برفاب عجم تر سندہ

نخش از پیش طیبیاں مردہ ام

مردہ بود از آب حیوان گفتش

محفل از شمع لوافسر و ختم

قوم را رمز حیات آموختم

مولانا گرامی نے اسی وجہ سے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے

مد دیدہ معنی نگماں حضرت اقبال پیغمبری کرد و پیمبر نتواں گفت

علامہ سید سلیمان ندوی نے علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کے

دو واقعے بیان کیے ہیں۔ جن کا اثر ان کے سارے کلام اور پیام

میں نمایاں ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کے الفاظ میں یہاں

درج کیے جاتے ہیں :

”سفر کابل کی واپسی میں قندھار کا ریگستانی میدان طے ہو چکا

تھا اور سندھ و بلوچستان کے پہاڑوں پر ہماری موٹریں دوڑ رہی تھیں

شام کا وقت تھا۔ ہم دونوں ایک ہی موٹر میں بیٹھے تھے۔ روحانیات

پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ادب اب دل کا تذکرہ تھا کہ موصوف نے بڑے

باز این بیت الحرم بُت عاذ شد

ہریکے وار دبتے اندر بغل

زانکہ اورا سومات اندر سر است

سینہ اش فارغ ز قلب زندہ

مد حضور مصطفیٰ آورده ام

بترے از اسرار قسزبان گفتش

محفل از شمع لوافسر و ختم

قوم را رمز حیات آموختم

روز ۱۹۵

مد دیدہ معنی نگماں حضرت اقبال پیغمبری کرد و پیمبر نتواں گفت

علامہ سید سلیمان ندوی نے علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کے

دو واقعے بیان کیے ہیں۔ جن کا اثر ان کے سارے کلام اور پیام

میں نمایاں ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کے الفاظ میں یہاں

درج کیے جاتے ہیں :

”سفر کابل کی واپسی میں قندھار کا ریگستانی میدان طے ہو چکا

تھا اور سندھ و بلوچستان کے پہاڑوں پر ہماری موٹریں دوڑ رہی تھیں

شام کا وقت تھا۔ ہم دونوں ایک ہی موٹر میں بیٹھے تھے۔ روحانیات

پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ادب اب دل کا تذکرہ تھا کہ موصوف نے بڑے

تاثر کے ساتھ اپنی زندگی کے دو واقعے بیان کیے۔ میرے خیال میں یہ دونوں واقعے اُن کی زندگی کے سارے کارناموں کی اصل بنیاد تھے۔
 ”فرمایا۔ جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو صبح اُٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ والد مرحوم اپنے اوراد و وظائف سے فرصت پا کر آتے اور مجھ کو دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک دن صبح کو وہ میرے پاس سے گزرے تو مسکرا کر فرمایا۔ کہ بھی فرصت ملی تو میں تم کو ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے دو چار دفعہ بتانے کا تقاضا کیا تو فرمایا جب امتحان دے لو گے تب۔ جب امتحان دے چکا اور لاہور سے گھر آیا تو فرمایا جب پاس ہو جاؤ گے۔ جب پاس ہو گیا اور پوچھا تو فرمایا بتاؤں گا۔ ایک دن صبح کو حسب دستور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ میرے پاس آگئے اور فرمایا، بیٹا۔ کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم ہی پر اُتر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہمکلام ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ اُن کا یہ فقرہ میرے دل میں اُتر گیا اور اُس کی لذت دل میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ یہ تھا وہ نظم جو اقبال کے دل میں بویا گیا اور جس کی تناور شاخیں پہلے عالم میں اُن کے سوزوں و نالوں کی شکل میں پھیلی ہیں۔“

”دوسرا واقعہ یہ ہے کہ باپ نے ایک دن بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہارے پڑھانے میں جو محنت کی ہے۔ تم سے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ لائق بیٹے نے بڑے شوق سے پوچھا کہ وہ کیا ہے باپ نے کہا۔

کسی موقعہ پر بتاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرنا۔ بات ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ اس کے بعد میں نے لاہور میں کام شروع کیا۔ ساتھ ہی میری شاعری کا چرچا پھیلا اور لوجوانوں نے اس کو اسلام کا نژاد بنایا لوگوں نے نظموں کو ذوق و شوق سے پڑھا اور سنا اور سامعین میں ولولہ پیدا ہونے لگا۔ ان ہی دنوں میں میرے والد مرض الموت میں بیمار ہوئے۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے لاہور سے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ والد بزرگوار! آپ سے جو میں نے اسلام کی خدمت کا عہد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ باپ نے بستر مرگ پر شہادت دی کہ ”جان من! تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا۔“

”کون انکار کر سکتا ہے کہ اقبال نے ساری عمر جو پیام ہم کو سنایا وہ ان ہی دونوں متنوں کی شرح تھی۔“

آپ نے قرآن کریم کو اپنا نصب العین بنایا اور اس کی روشنی میں اپنے نظریے بھی تبدیل کیے۔ جن کی وجہ سے بعض اوقات ان پر تضاد کا اعتراض کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ان کے فکر و نظر کا ارتقا تھا۔ جو قرآن کریم کے مطالعہ اور سمجھ سے ان میں پیدا ہو رہا تھا۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور اہم مسائل پر صحیح اسلامی نظریہ معلوم کرنے کے لیے جو اضطراب اور تجسس ہمیشہ انہیں رہا۔ اس کا کچھ اندازہ ان کے بعض خطوط سے ہوتا ہے۔ جو مکاتیب اقبال میں شائع ہو چکے ہیں۔

اپنے ایک مضمون میں اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ اقبال ایک ایسا عبقری تھا جس کا آغاز شعر سے ہوا۔ لیکن جس کی انتہا فکر پر ہوئی۔ اس کو اپنی دماغی مسافت میں وہ تمام مدارج پیش آئے۔ جو ایسے انسان کو پیش آتے ہیں جس کی کارگر عمل خود اس کا دماغ ہوتا ہے اور بالآخر وہ اپنی ذہنی فتح مندلیوں کی ایک ایسی اقلیم چھوڑ جاتا ہے جو تلوار کی کشور کشائیوں سے کہیں بڑھ کر دیر پا ہوتی ہے۔

”اقبال کے نظریات کی ترتیب میں وقت کی بعض تصوراتی تحریکوں کے عملی نقشوں کا عظیم حصہ ہے۔ پہلے وہ ان تحریکوں میں سے بعض کے قبول عام سے متاثر ہوا اور بطور شاعر ان کے حق میں فتنا پیدا کی۔ لیکن جب وہ عمر کے ساتھ جذبات کی دیواریں پھانڈ کر علم و نظر کے حقیقی سکون میں آگیا تو اس نے ایک مبصر کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہر عبقری اپنے عصری آثار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا اور وقت کے ساتھ اپنے مطالعہ و مشاہدہ اور تجربہ و تجزیہ سے ایک ایسی دولت سمیٹ لیتا ہے جو اس کے ذہنی نشو و ارتقا کا سبب بن کر ایک اجتماعی فکر اور بے لوث تحنیل کی صورت اختیار کرتی ہے۔ لیکن اقبال اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے ایک ایسی قوم کی رفتار معین کرنی چاہی جس کا طنطیہ اقتدار پیوند زمین ہو چکا تھا اور جس کی فائیت کے نقش و نگار یا تو تاریخ کے صفحات میں چند بے ربط افسانوں کا نشان ہو کر رہ گئے تھے یا اس کے کچھ آثار سنگ و خشت کی ان عمارتوں میں منعکس دکھائی دیتے ہیں جنہیں

عرف عام میں کسی قوم کا تہذیبی ورثہ کہا جاتا ہے۔ اس
 اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فکر کی پختگی کے ساتھ ان کا
 منتہائے نظریہ ہو گیا کہ اللہ کی حکومت کو ساری دنیا پر پھیلایا جائے۔ بنی نوع
 انسان کی خاطر ان کا جگر خون ہوتا اور ان کی آنکھوں سے پانی بن کر نکلتا ہے
 بہر انسان چشم من شہا گریست تادریم پردہ اسرار زلیست
 از درون کار گاہ ممکنات بر کشیدم بستر تقویم حیات

اسرار ۱۰

اپنی تب و تاب سے تمام مسلمانوں کو حصہ دینا چاہتے تھے اور اپنے
 بادہ سے یک دو جام ہر کسی کو پیش کرتے تھے۔
 از تب و تاہم نصیب خود بگیر بعد ازین ماید چو من مرد فقیر
 گوہر دریائے قسراں سفتہ ام شرح رمز صبغة اللہ گفتہ ام
 پس بگیر از بادہ من یک دو جام تادرخشی مثل تیغ بے نیام

مسافر ۴۳

لیکن اپنے آپ کو اکلیا محسوس کرتے رہے۔ اپنے غم پنہاں کی فریاد
 حضور رسالت مآب میں کرتے تھے۔
 غم پنہاں کہ بے گفتن غیاں است جو آید بہ زبان یک داستان است
 ہے پر بیچ و راہی خستہ و زار چراغش مردہ و شب در میان است
 ارمغان حجاز ۴۴

وہ دیکھتے تھے کہ بھر میں موج بھی موج کے ہم پہلو چلتی ہے اور طبع کا

۱۔ چنان لاہور کا اقبال نمبر ۹

سوز تنہا بھی کام نہیں دیتا لیکن وہ لالہ صحر کی طرح محفل زندگی میں تنہا
 قوم کو ہلا کر قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا کرتے رہے ہے
 منک بہر دیگران سوزم چو شمع
 بزم خود را گریہ آموزم چو شمع
 دل بدوش و دیدہ برف سردا ستم
 در میان انجمن تنہا ستم
 شمع را سوزِ عیاں آموختم
 خود نہاں از چشمِ عالم سوختم
 حقا کہ ہے

شعلہ ہا آخر زہر مویم دے مید
 از رگ اندیشہ ام آتش چکید
 عندلیم از شرر ہا دانہ چید
 نغمہ آتش مزاجہ آذرید
 لیکن شمع کے لیے اکیلے جلنا کتنا مشکل ہے

سینہ عصر من از دل خالی است
 می تپد مجنوں کہ محمل خالی است
 شمع را تنہا تپیدن سہل نیست
 آہ یک پروانہ من اہل نیست
 موج در بحر است ہم پہلوئے موج
 ہست با ہمدم تپیدن خوئے موج
 من مشال لالہ صحر ستم
 در میان محفلے تنہا ستم
 خواہم از لطف تو پارے ہمدے
 از رموزِ فطرت من مھر طے
 ہمدے دیوانہ نسر زانہ
 از خیالِ این و آن بیگانہ
 تا بجان او سپارم ہوئے خویش

باز ہم دم دل از روئے خویش
 اسرار ۸۹-۹۰

ان حالات میں علامہ اقبال نے مسلمانوں میں یہ خوبیدہ اگر لے
 کی کوشش کی کہ تمام مسائل کا حل قرآن کریم کی روشنی میں ملے

کیا جائے اور اسلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا جائے۔ اسلامی الہیات کی جاہد تشکیل میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اسلام پر موبدانہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ جس کی وجہ سے بعض غیر مسلم اور یورپین مصنف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان خطبات سے میرا مدعا یہ ہے کہ اسلام کے چہرے سے اُن موبدانہ غلافوں کو ہٹا کر اس کی اصل روح کو بے نقاب کروں۔

زندگی کے آخری دنوں میں علامہ مرحوم کی بڑی خواہش تھی کہ زندگی کی بقیہ گھڑیاں قرآن کریم پر عہد حاضرہ کے افکار کی روشنی میں کتاب لکھنے کے لیے وقف کر دیں اور اپنی بہترین پیشکش مسلمانانِ عالم کو کریں۔ سید اس مسعود کو کہا "چراغِ سحر ہوں۔ مجھا چاہتا ہوں۔ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم کے متعلق اپنے افکار قلمبند کر جاؤں جو کھوڑی سی ہمت و طاقت ابھی مجھ میں باقی ہے۔ اُسے اسی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ (قیامت کے دن) آپ کے جراحہ (حضور نبی کریم) کی زیارت مجھے اس اطمینانِ خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ جس عظیم الشان دین کی خبر حضور نے ہم تک پہنچائی۔ میں بھی اُس کی کوئی خدمت بجالا سکا۔"

لیکن انہوں نے عالم اسلام اس نعمت سے محروم رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سے عقیدت کا کوئی طریق اس سے بہتر نہیں مگر اُن کے اس کلام کو جو وہ مجاہد درمیان چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن کریم کی لازوال روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی سعی کی جائے۔ پیش نظر کتاب اسی خواہش کا اظہار ہے۔

اور میرے اس مطالعہ و فکر کا ایک دھندلا سا خاکہ ہے۔ جو اس سلسلہ میں مجھ سے ہو سکا۔ یہ سعی کسی طرح مکمل نہیں کیونکہ یہ وہ عنوان ہے جس پر کتاب ہذا کے ہر باب کے متعلق کلام اقبال سے الگ الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میرا مدعا صرف اس راہ پر چلنے والوں کو یہ حقیقت نمایاں کرنے کا ہے کہ اقبال کا کلام قرآن کا بیان ہے اور اس میں نہایت کچھ تحقیق کی ضرورت ہے ممکن ہے کہ علامہ مرحوم کے پیغام اور فلسفہ کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنے کا شوق اس کو شیش تا تمام سے تیز تر ہو اور وقت کی اہم ضرورت کسی صاحب قلم کے ہاتھوں پوری ہو سکے۔

علامہ اقبال کے افکار کے متعلق کچھ لکھنے کے لیے بہت وسیع مطالعہ درکار ہے۔ جس میں فلسفہ اور الہیات اہم جزو ہیں مشرقی علوم کے ساتھ جب تک مغربی فلسفہ اور مغربی تمدن کا بھی مطالعہ نہ کیا جائے۔ قلم اٹھانا مشکل ہے راہ پر تریج اور مستقر و شواہد ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے خطبات، تقاریر و بیانات اور مکاتیب بہت حد تک مشکل مسائل کے حل میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ بعض دفعہ شاعر مشرق کا فلسفہ عیاں ہو کر نظر کے سامنے آجاتا ہے اور بعض دفعہ ان کی ذات کے وہ پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ جن کا ان کے خیالات کی ترتیب میں اہم حصہ ہے۔ ان میں حرف اقبال و مؤلف لطیف احمد شروانی (اقبال نامہ یعنی مجموعہ مکاتیب اقبال) مرتبہ شیخ عطا اللہ ایم اے (اقبال کے خطوط عطیہ بیگم کے نام) (انگریزی)، اور ملفوظات اقبال (محمود نظامی) مفید مصالحہ ہیں۔

The Development of Metaphysics in Persia علامہ مرحوم کی انگریزی کتاب

مشرقی مابعد الطبعی نظام فکر کو سمجھنے میں بہت امداد دیتی ہے۔
اس کے ترجمہ موسومہ "فلسفہ عجم" (از میر حسن الدین) سے بھی حوالے پیش
کئے گئے ہیں۔

Reconstruction of Religious Thought in Islam آپ کے انگریزی خطبات

الہیات اسلامیہ کی جدید تشکیل، علامہ اقبال کے ان افکار کا آئینہ
میں جن کے متعلق آپ نے پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی کو فرمایا کہ
"اگر یہ کتاب مامون الرشید کے عہد میں شائع ہوتی تو بلاشبہ تمام دنیائے
اسلام میں ایک ہیجان اور انسانی ذہنیت میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا۔"
یہی وہ خطبات ہیں جن کے متعلق امریکہ کے ڈاکٹر سپرینگ نے کہا
کہ "سر محمد اقبال کا فلسفہ نہایت بیش قیمت جواہرات کی کان ہے ...
مشرق کے فلاسفہ ... میں سب سے قابل قدر شخصیت ڈاکٹر اقبال کی ہے
موجودہ زمانہ کے بہترین مسلمان اور ہر پہلو سے مغرب کے بڑے سے بڑے
فلسفی کے برابر ہیں۔ ان کے خطبات مدارس سے پڑھ کر اور کوئی تصنیف
بھی دنیا کو ان کے اصل مقام سے روشناس نہیں کر سکتی۔ ان سے

علامہ تعلیمات اقبال — پروفیسر سلیم چشتی

Dr. Sprengling

فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اور مناسب مقامات پر خطبات کے نام سے حوالے درج کیئے گئے ہیں۔

قرآن کریم میں لبیرت حاصل کرنے کے لیے مختلف تفسیروں کا مطالعہ کیا گیا۔ ان کے علاوہ "معارف القرآن" چودھری غلام احمد پھولپڑیہ و سیرۃ النبی پر مناسب لٹریچر مفید ثابت ہوا۔ سید سلیمان ندوی کی سیرۃ النبی اور دکنی محمد سلیمان منصور پوری کی تصنیف رحمۃ اللعالمین سے بہت مدد ملی۔

اسی طرح علامہ اقبال کے فلسفہ و کلام پر مختلف اوقات میں جو کتب و لٹریچر شائع ہوا۔ کارآمد ہے۔ ان میں تعلیمات اقبال، پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی، رموز اقبال (ڈاکٹر میر ولی الدین)، اور روح اقبال (ڈاکٹر یوسف حسین خاں)، قابل ذکر ہیں۔

مثنوی مولانا روم کا مطالعہ نہایت کارآمد ہے۔ اس کے لیے مطبع نامی کانپور کی شرح، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی انگریزی کتاب

Metaphysics of Rumi، ڈاکٹر نکلسن کی انگریزی کتاب Rumi — Poet and Mystic اور میر ولی اللہ کی کتاب روح رومی جلد اول و دوم کا مطالعہ مفید ہے۔

مغربی فلسفہ کے سمجھنے کے لیے مختلف کتب کا مطالعہ کیا گیا۔ ان میں سے

عام فہم کتاب The Story of Philosophy — Will Durant ہے۔ چند دیگر کتب کے حوالے ساتھ ہی درج کر دیئے گئے ہیں۔

گئے ہیں۔

ایک خاص امر جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام کا موازنہ دیگر مذاہب سے کرنے کی ضرورت ہوئی اور اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر ان انبیاء کی جن تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے مراد وہ تعلیم ہے جو ان کے پیرو آج کل کے زمانہ میں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں یا موجود زمانہ میں ان کے صحیفوں میں پائی جاتی ہے۔ ورنہ ان کی حقیقی تعلیم تو وہی ہے جس کی تکمیل حضور خاتم المرسلین کے ذریعہ ہوئی۔

ان تمام لغزشوں اور غلطیوں کے باوجود جو اس قسم کے کام میں انسان سے ہونی لازم ہیں۔ مجھے یہ توقع ہے کہ یہ سعی قوم کو اس طرف راغب کر سکے گی کہ وہ شاعر اسلام کے اصل معانی کو پہچانیں۔ ان سے حقیقی شراب پیئیں اور خم و سبوح کے نظارہ میں مست نہ رہیں۔ ان سے شکوہ خسروی و سخت کسری حاصل کریں اور حدیث دلبری و رنگ شاعری کے تمنائی نہ رہیں۔ ان کی بیتابی جان اور خون دل کی رنگینی سے اڑ لیں اور ان کے پیغام کے پہاں معانی کو پہچانیں تاکہ ان کی روح کو یہ شکایت نہ ہو کہ

از خمستانم بتی پیما نہ رفت
تخت کسریٰ زہ پائے ادہم
رنگ و آہ شاعری خواہد ز من

آشنائے من ز من بیگانہ رفت
من شکوہ خسروی اور وہم
اور حدیث دلبری خواہد ز من

کم نظر بے تائی جہانم ندید آشکارم دید و پنهانم ندید
 حق رموز ملک و دین بر من کشتود نقش غیر از پرده چشمم رلود
 برگ گل رنگین ز مضمون من است
 مصرع من قطره خون من است

پیام مشرق ۳

لاہور - ۱۲ دسمبر ۱۹۵۰ء

قاضی محمد ظریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضابطہ حیات

حفظِ قرآن عظیم آئینِ تست حرفِ حقِ رافاشِ گفتنِ دینِ تست
مردِ حق از کس نگیرد رنگ و بو مردِ حق از حق پذیرد رنگ و بو
جز حرمِ منزل ندارد کارواں غیرِ حق در دل ندارد کارواں
جاوید نامہ ۸۶

ہر قوم کی حیات و بقا کے لیے ایسا لائحہ عمل ضروری ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی زندگی کو فروغ دے سکے اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو قائم رکھ سکے۔ ہر متمدن قوم اپنے آئین و قانون کی پیروی کو لازمی خیال کرتی ہے۔ جو قوم اپنا دستور نہیں رکھتی۔ وہ کبھی سرِ فراز و سر بلند نہیں ہو سکتی۔

مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات اور آئینِ قرآن حکیم ہے۔ جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ یہ ایسا پیام ہے۔ جس میں حیاتِ انسانی کا مکمل نظام موجود ہے۔ اس کی حکمت لایزال اور قائم ہے۔ اسے ہمیشہ کے لیے انسانی ہدایت کا نقاب قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں کارگرِ حیات کے ہر شعبہ، ہر ماحول اور زندگی کے ہر گوشہ کے متعلق سات اور سادہ

قوانین موجود ہیں۔ جو فطرت کے عین مطابق ہوتے ہوئے انسان کی کامیابی و کامرانی کے اسباب مہیا کرتے اور اس کو ادراج ثریا تک پہنچاتے ہیں انسانی ہدایت کا یہ ابدی لہاب ایک نور ہے جو انسانوں کو روشنی میں لاتا ہے:-

جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ
كِتَابٌ مُبِينٌ ۝
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ
عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ
لِرَءُوفٌ شَرِيفٌ ۝

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آجی ہے۔

وہی خدا ہے مہربان ہے جو اپنے بندے (محمدؐ) پر قرآن کی کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے اور بے شک اللہ تم (لوگوں) کے حال پر بڑی شفقت رکھتا اور مہربان ہے۔

گل کو گلارستہ اور غوغا کو لغہ میں تبدیل کرنے کے لیے آئین کی ضرورت پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے ضرورت آئین و آئین قرآنی کی پیردی پر زور دیا ہے کہ

مثل خاک اجڑے اور از ہم شکست
باطن دین نمی آید است و نفس
گل ز آئین بستہ شد گلزار شد
منبط چون رفت از صلا غوغا سے

ملنے رافت چوں آئین زدست
ہستی مسلم ز آئین است و بس
برگ گل شد چوں ز آئین بستہ شد
لغہ از ضبط صدا پیدا ہے

تو بھی دانی کہ آئین تو چیست؟
آن کتاب زندہ سران حکیم
زیر گردوں سر تمکین تو چیست؟
حکمت او لا یزال است و قدیم
نسخہ اسرار تکوین حیات
بے ثبات از قوتش گیرد ثبات

رموز ۱۲۰

گر تو می خواهی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز بقراں زیستن

رموز ۱۲۲

اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو قرآنی نظام عطا کیا تاکہ وہ اس کے احکام کی پیروی کر کے صحیح معنوں میں خلافت ارضی کا مستحق قرار پائے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اس آئین کی سختی کے ساتھ پابندی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قوت سرآنی نظام کے نفاذ کی کسی جزو یا مستحب کی ادائیگی میں بے سبب مزاحم ہو تو مسلمانوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آئین شریعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں ورنہ ان کا بقا معرض خطر میں پڑ جائے گا۔

از نظام محکمے خیر و دوام
باتو گوئم نکند شرع مبیں
بامسلمان در ادائے مستحب
زندگی را عین قدرت دیدہ اند
بہر تو این نسخہ قدرت نوشت
جائے خوبے وہ جہاں لذت
قوم را رمز بقا از دست رفت

رموز ۱۲۶

بلت از آئین حق گیرد نظام
اے کہ باشی حکمت دیں را امین
چوں کہے گرد و مزاحم بے سبب
مستحب را فرمن گر دانیدہ اند
شارع آئین شناس خوب و زشت
از عمل آہن عصب می سازد دست
تا شعاع مصطفیٰ از دست رفت

اس نظام کے لیے ملوکیت اور قومیت پرستی بدترین لعنت ہیں۔
 ذات پات کی تقسیم اور غلامی کا تصور ناقابل برداشت ہیں۔ اس کی رو سے
 معاشی نظام میں دولت کی گردش کا ایسا طریق رکھا گیا ہے کہ وہ کسی ایک
 طبقہ میں قیام نہیں کر سکتی۔ قرآنی قوانین کی رو سے کسی آدمی کو یہ حق حاصل
 نہیں کہ دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ کیونکہ آدمی کا آدمی ہونا ہی اس
 کے لیے بڑی وجہ احترام ہے۔ ہر قسم کی تفریق جو جسد انسانیت کو ٹکڑے
 ٹکڑے کرنے والی ہو۔ قرآن کے نزدیک ممنوع ہے۔ نسل، وطن، رنگ
 یا زبان کا کوئی فرق قرآن کے عالمگیر تصور میں غیر فطری رکاوٹ کا موجب
 نہیں ہو سکتا ہے

فکر را روشن کن از اتم الکتاب
 دستگیر بندہ بے ساز و برگ
 نَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
 فقر قرآن اصل شاہنشاہی است
 حاوید نامہ ۸۹

داستان کہنہ شستی باب باب
 چیت قرآن؛ خواجہ را پیغام مرگ
 ہیج خیر از مردک زد کش مجو
 جز بقراں ضیغی رو باہی است

از کتابے صاحب دفتر شدند

رہزناں از حفظ او رہبر شدند

رموز ۱۲۱

قرآن کریم کا دعوے ہے کہ راہ گم کردہ انسانوں کے دلوں میں بیماری
 ہوتی ہے۔

136951

ان کے دلوں میں دگرگاہ مرض تھا

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۚ

اور قرآن اُس بیماری کے لیے شفا اور تمام نوزح انسانی کے لیے سرچرہ
ہدایت و رحمت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ ١٠٨

اے لوگو تمہاری پاس پروردگار کی طرف سے
ایک ایسی چیز آگئی جو موعظت ہے دل کی
تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت و
رحمت سے اُن لوگوں کے لیے جو (اس پر)
یقین رکھتے ہیں۔

وِیہ تو جس وقت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت
کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے برابر یہ سلسلہ جاری رکھا اور حضرات
انبیاء کرام کی وساطت سے ہر زمانہ میں مختلف قوموں کی طرف اپنا پیغام
بھیجا۔ لیکن قرآن کریم میں اُن تمام اذلی حقائق کو یک جا کر کے قیامت تک
کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ جب تک انسان اس خطہ ارضی پر رہے۔ اس کے
لیے رشد و ہدایت کا ایک مکمل نصاب موجود ہو۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ ۝ ١٠٩

اور (اے پیغمبر) ہم نے تمہاری طرف
کتاب برحق اتاری جو کتابیں اس سے
پہلے ہیں۔ اُن کی تصدیق کرتی ہے اور
محافظ ہے۔ پس جو کچھ خدا نے تم پر
اتارا ہے اُس کے مطابق ان لوگوں
میں حکم دو۔

قرآن کریم کی اس عظمت کو بیان کیا ہے۔

نقش قرآن تادریں عالم نشست
نقش ہائے کاہن و پاپا شکست
ناش گوئم آنچه مد دل مغمر است
ایں کتبے نیست چیرے دیگر است

جاوید نامہ ۹۰

ان ہی ابدی حقائق کی وجہ سے قرآن مجید نے دعوے کیا کہ اللہ کی باتیں
کوئی نہیں بدل سکتا۔

یہ وہ کتاب ہے۔ جس میں کچھ بھی
شک نہیں۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا يَغَيِّرُ

فِيْهِ شَيْءٌ

لَا تَبْدِيْلَ لِّهٖ اِلَّا مَلٰٓئِكَةُ

اَللّٰهِ

خدا کی باتوں میں (تبدیلی) تبدیلی
نہیں ہوتی۔

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے۔

حرف اور رازیب نے تبدیل نے
آیہ اش شرمسارہ تاویل نے

رموز ۱۴۰

یہی حقائق ہیں جن کی بنا پر علامہ اقبال نے مغربی تقلید کو چھوڑ کر قرآن
کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ملت
بیمنا کے نوجوان کے متعلق مرحوم نے فرمایا کہ: "موجودہ نسل کا نوجوان مسلمان
قوی سیرت کے اسالیب کے لحاظ سے ایک بالکل نئے اسلوب کا حاصل ہے۔
جس کی عقلی زندگی کی تصویر کا پردہ اسلامی تہذیب کا پردہ نہیں ہے۔ اس کا
دامغ مغربی خیالات کی جولانگاہ بنا ہوا ہے اور میں جیسے روسیہ اور کھیتلے

ہوں کہ اپنی قومی روایات کے پیرایہ سے عاری ہو کر اور مغربی لٹریچر کے نشہ میں سرشار رہ کر اس نے اپنی قومی زندگی کے ستون کو اسلامی مرکزِ ثقل سے بہت پرے ہٹا دیا ہے۔ بلا خوفِ نزدیک میرا یہ دعوے ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے ایسی اعلیٰ اور قابلِ تقلید مثالیں اپنے افراد میں پیدا نہیں کیں جیسی ہماری قوم نے۔ لیکن بائیں ہمہ ہمارے نوجوان کو جو اپنی قوم کی سوانحی سے بالکل نااہل ہے۔ مغربی تاریخ کے مشاہیر سے احتساباً و استہزاء رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عقلی و ادراکی لحاظ سے وہ مغربی دنیا کا غلام ہے اور یہی وجہ ہے کہ اُس کی روح اس صحیح القوام خود ماری کے عنصر سے خالی ہے جو اپنی قومی تاریخ اور قومی لٹریچر کے مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی تعلیمی جدوجہد میں اس حقیقت پر جس کا اعتراف، تجربہ آج ہم سے کر رہا ہے۔ نظر نہیں ڈالی کہ اغیار کے تمدن کو بلا مشارکت اعدائے اپنا ہر وقت کا رفیق بنائے رکھنا گویا اپنے تئیں اُس تمدن کا حلقہ بگوش بنالینا ہے۔ یہ وہ حلقہ بگوشی ہے جس کے نتائج کسی دوسرے مذہب کے دائرہ میں داخل ہونے سے بڑھ کر خطرناک ہیں۔“

فقوڑا آگے چل کر ارشاد کیا ہے کہ ”مجھے رہ رہ کر یہ رنج وہ تجربہ ہوا ہے کہ مسلمان طالب علم جو اپنی قوم کے عمرانی، اخلاقی اور سیاسی تصورات سے نااہل ہے۔ روحانی طور پر کمزور ایک بے جان لاش کے ہے اور اگر موجودہ صورتِ حالات اور بیس سال تک قائم رہی تو وہ اسلامی روح جو قدیم اسلامی تہذیب کے چند علم برداروں کے فرسودہ قالب میں ابھی تک زندہ ہے۔ ہماری جماعت

کے جسم سے بالکل ہی نکل جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کا یہ اصل الاصول
تاکم کیا تھا کہ ہر مسلمان بچہ کی تعلیم کا آغاز کلام مجید کی تعلیم سے ہونا چاہیے
وہ ہمارے مقابلہ میں ہماری قوم کی ماہیت و نوعیت سے زیادہ باخبر تھے۔
چنانچہ اسی خیال کو نظم کیا ہے۔

وائے بر دستورِ جمہورِ فسرنگ مردہ تہ شد مردہ از صورِ فسرنگ
گرچہ دارد شیوہ ہائے رنگ رنگ من بجز عبرتِ نکیرم از فسرنگ
اے بہ تقلیدش اسیر آزاد شو

دامنِ قسراں بگیر آزاد شو جاویدنامہ ۷۹
آخری شعر میں رسول اکرمؐ کے متعلق قرآن مجید کے اس ارشاد کی
تفسیر کی ہے:-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ط
یہ بنی اُن سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو اُن پر لے
ہوئے تھے اور وہ طوق کاٹتا ہے جو اُن
کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔

علامہ بنے مسلم لیگ کے خطبہ میں فرمایا کہ ”میں نے اپنی زندگی کا بہترین
حصہ اسلام اور اس کی شریعت، اس کی سیاست مدن اس کی ثقافت
اس کی تاریخ اور اس کی ادبیات کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے
کہ اس روح اسلامی کے ساتھ مستقل وابستگی نے مجھے ایک ایسی فراست
عطا کر دی ہے جس کی روشنی میں اس عظیم الشان اہمیت کا اندازہ کر سکتا ہوں
جو اسلام کو ایک عالمگیر حقیقت ثانیہ کی حیثیت سے حاصل ہے۔“

جو لوگ کوشش کریں اُن کے لیے قوانین الہیہ کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ کیونکہ قوانین فطرت انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ایک طرح سے کار فرما رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۝۴۲
اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو (بہت ہی) آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مطالب کو سمجھیں اور حقیقت سے روشناس ہوں۔ قرآن کریم کی ایک بڑی فضیلت جو علامہ اقبال نے بیان کی ہے یہ ہے کہ واقعات کا اسلوب بیان ایسا ہوتا ہے جن کے اندر ابدی فلسفیانہ اور اخلاقی اصول پنہاں ہوتے ہیں جو زمانہ کی روح کے ساتھ ہر وقت مطابقت رکھتے ہیں۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ اسلام کا مطالعہ کرنے والے مسلم یا غیر مسلم حضرات نے اس ضروری پہلو کی طرف بہت کم توجہ دی۔ ہمارے مغترین یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات کا شان نزول پیش کیا جائے اور اس طرح وہ اُن واقعات کو خاص حالات و اشخاص سے وابستہ کر کے اُن کے معانی کو محدود کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم اکثر واقعات کے بیان میں اشخاص یا مقامات کے نام درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے

اقبال اس نظریہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے مسلک سے اتفاق رکھتے

ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس امر کے متعلق یوں تحریر فرمایا ہے: تمام واقعات میں اسباب نزول ضروری نہیں البتہ بعض آیات کے متعلق جن میں کسی خاص ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہو جو رسول اللہ کے زمانہ میں یا آپ سے پیشتر ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل دی جائے۔ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ علم تفسیر کو اس طرح ترقی دیں کہ خاص خاص واقعات کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ان کے مسلک کے مطابق سورہ مدثر میں آیات نمبر ۸ سے ۲۵ تک کے بیان میں حضور کے زمانہ کے عنکر ولید بن مغیرہ سے تعلق پیدا کر کے کام ختم کر دینا کافی نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حقائق کو جو دراصل سرمایہ پرست ذہنیت کا مکمل تجزیہ نفسی ہے ہر زمانہ پر چسپاں کیا جائے اور ان کا عام اطلاق کر کے اصل معانی کو دیکھا جائے۔

یہ ولید بن مغیرہ (حضرت خالد کا باپ) جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاسُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَتَّيَّزُ فِي الْفَقْرِ وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ ۱۶

ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے اور غم کو نفی کرتا ہے تاکہ تم ان باتوں کا خیال رکھو۔

ولید نے کہا پھر پڑھنا۔ آپ نے دوبارہ پڑھا تو قرآن کریم کے الفاظ اس نے توری طرح معانی نہ بنایا پھر پڑھ کر چلتا ہوا اور تکرار کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔

بے سمجھے قرآن کریم کا مطالعہ حقیقی اسلام کی روح سے آشنا کرانے میں کسی طرح مہذب نہیں ہو سکتا اور جو استعداد قرآن حکیم مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مفقود رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے متعلق بھی تاکید کی ہے کہ مدہوشی کی حالت میں نہ پڑھو۔ بلکہ اُس وقت پڑھو جب تم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا مطلب سمجھنے کے قابل ہو جاؤ۔

مسلمانو! جب تم نشر کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ دُعا سے کہتے ہو اُس کو سمجھنے لگو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۚ

اور قرآن کریم کے متعلق تو بار بار فرمایا کہ اس کے مطالعہ سے تم عقل و نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کریم سے عقل سیکھنے اور نصیحت حاصل کرنے والی قوم کا نقشہ دنیا کے سامنے ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ چرانے والے قیصر و کبیری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور کفر و انحراف کی طاقتوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔

حق ترا ہواں ترا از شمشیر کرد ساربان را کبہ تفریر کرد پس چہ امید کرد ۵۳

اُس زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اصل معانی کو پہچاننے کے لیے وہ نظر پیدا کریں جو حالات و خطاط کے زمانہ کے جملہ تاثرات سے پاک ہو۔ مثال کے طور پر

ایک اثر جو علامہ مرحوم نے محسوس کیا یہ ہے :-

”ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں

ہیں۔ اُن کو عربی اسلام سے اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے

آشنائی نہیں۔ ان کے لٹریچر آئیٹیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین

بھی ایرانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مشنری داسراہ درموند میں حقیقی اسلام کو

بے نقاب کر دوں۔ جس کی اشاعت رسول اللہ صلعم کے منہ سے ہوئی، اے چنانچہ

ان کی یہ خواہش اُن کے دل کی گہرائیوں سے جذبات کے اہتاء سمندر کو لیے

ہوئے رحمۃ للعالمین کے حضور میں اس التجار کی صودت میں ظاہر ہوتی ہے :-

گر و لم آئینہ بے جوہر است در بحر فہم غیر قرآن مضمراست

اے فروخت صبح اعصار و دہور چشم تو بیندہ مافی القلاد

پروہ ناموس فکرم چاک کن ایں خیال را ز حارم پاک کن

حشک گرداں بادہ در انگور من زہر زہد اندر سے کافور من

روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا

گھر در اسرار قرآن سفتہ ام با مسلمانان اگر حق گفتہ ام

ایکہ از احسان تو ناکس کس است یک وعایت مزد گفتارم بس است

عزم کن پیش خدا اے عزوجل عشق من گردد ہم آغوش عمل

در عمل پایندہ تر گرداں مرا

آب نیسائیم گھر گرداں مرا رومذ ۱۹۶

منارجہ بالا بحث سے یہ امر واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کی یہ گہر حکمت، ہماری

عملی زندگی کے لیے مشعلِ راہ ہے اور مسلمانوں کا یہ ضابطہ حیات قانونِ مکاناتِ عمل اور اس کے اٹل نتائج کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہے جو لوگ اس قانون کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے نجات ہے اور جو اس یاد دہانی کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ قانونِ خداوندی کی ہمہ گیری سے بچ نہیں سکتے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ سَبِيلٍ
سَبِيلًا ۚ

بلاشبہ یہ تو ایک دُعا و توجہ کر دہ حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ سو جو چاہے اپنے پردہ دگاری کی طرف راستہ اختیار کرے۔

لیکن اس کے بالکل برعکس موجودہ زمانہ کے ملا اور صوفی نے قرآن کو صرف مسجد و خانقاہ میں پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی آیات سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ نزع کی تکلیف سے بچ کر آسانی کے ساتھ موت سے ہمکنار ہو سکیں۔

بہ بندِ صوفی و ملا اسیری جی: حیات از حکمتِ سراں نگیری
بآیاتِ ترا کارے جز این نیست جی: کہ از یسین او آساں بمیری
کیا مسلمان آئینِ خداوندی کی اصل روح سے آشنا ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ ذکرِ نیم شبی اور مراقبہ تب ہی مفید ہیں جب وہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنے میں ممد و معاون ہوں۔

یہ ذکرِ نیم شبی، یہ مراقبہ یہ سرود جی: تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں
خود نے کہہ ہی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل جی: دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اَحْکَمُ لِلّٰهِ

تقاریر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ضربِ کلیم ۶۲

دنیا میں آج تک جتنے مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اُن کا مدعا یہی تھا کہ انسان کو خالق مطلق کے وجود حقیقی سے روشناس کرائیں اور انسان کو اللہ کے سوا ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائیں تمام ادیانِ فطرت کی طرح قرآن کریم نے بھی توحید پر بہت زور دیا ہے ارشاد ہوتا ہے۔۔

اور اللہ تمہارا ایک ہی معبود ہے

اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اُس

کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو

دنیا و آسمان دونوں کیسے کہا برباد ہو گئے ہوتے

اُس کے ساتھ اور کوئی خدا نہیں اگر ایسا ہوتا

وَالْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ ۝۱۹۳

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝۱۹۴

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قُفْ ۝۱۹۵

دلائل بھی پیش کئے ہیں :-

وَاِنْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ

لَفَسَدَتَا ۝۱۹۶

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ

اِذَا لَذَٰهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ
بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ
عَلٰی بَعْضٍ ط ۲۳
۹۱

تو ہر ایک خدا اپنی مخلوقات کو (الگ) لے لے پھرتا
اور آپس میں لڑتے اور آخر کار ایک دوسرے
پر غالب آجاتا

شرک کی مذمت میں قرآن کریم کے واضح الفاظ موجود ہیں۔ شرک کو ناقابلِ معافی گناہ، ظلم عظیم، فساد، اور دُھ کی گمراہی، وغیرہ کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کسی اور کو شریک کرنے سے تمام انسانیت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اور تمام کارخانہ وجود کی ترتیب و ہم برہم ہو جاتی ہے۔

پیغمبر اسلام نے توحید کو تمام نیکیوں پر فضیلت دی اور فرمایا کہ جس طرح جسم انسانی میں دل ہے۔ اسی طرح اسلام میں توحید کا عقیدہ ہے۔ اگر توحید پر ایمان درست ہے۔ تو تمام دوسری نیکیاں بھی درست اور قابل قبول ہوں گی اور اگر اس میں کچھ کمزوری ہے تو دوسرے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ پیکر محسوس کے خوگر انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ آن دیکھے خدا کی ہستی کو تسلیم کرنے میں سچا پابست محسوس کرتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے کسی جسم کی صورت میں پیش ہو۔

خوگر پیکر محسوس ہتی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی آن دیکھے خدا کو کیونکر

مانگ در ۱۷۸

یہ فطرت الجہل کی ہے۔ جو یہ خیال نہیں کرتا کہ حقیقت اولیٰ کو محسوس پیکر
کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔ وہ صرف محسوس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس سے

اوجھل ہر چیز اس فطرت کے لیے معروض ہے اور غائب سے وابستگی بالکل
خطا ہے ۔

دیدہ بر غائب فرو بستن خطا است آنچہ اندر دیدہ می ناید کجاست
پیش غائب سجدہ بر دل کورنی است دین نو کوراست و کوری دوزی است

جادید نامہ ۵۸

اس فطرت والے انسان معبود حقیقی کو سمجھنے کے لیے وہ نور پیدا کر سکے
جو انبیاء کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور بت پرستی میں گرفتار ہو گئے ۔ انتہائی
بت پرستی کی مثال ملک عرب کے زمانہ جاہلیت میں ملتی ہے ۔ جہاں ہر قبیلہ کا
الگ بت تھا ۔ بتوں کو سجدہ کرتے اور ان کے نام پر ہی قربانیاں کرتے تھے اور
نفع و ضرر کے لئے انہی کی طرف رجوع کرتے ۔

بت پرستوں میں بعض ایسے بھی تھے ۔ جو ایک اعلیٰ قوت کے وجود سے تو
انکار نہ کر سکے ۔ لیکن حقیقت کو بھی نہ پاسکے اور کہنے لگے کہ ہم بتوں کی غلامی میں ایسے
کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں ۔

اس خاص خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں تین سو ساٹھ بت تھے ان بتوں میں ہبل ۔ لات ۔
منات اور عززی زیادہ مشہور ہیں جنگ اُحد میں ابوسفیان نے اپنے بڑے بت کو ہی یاد کر کے
اُغْلُ هُبْلُ کالعرہ لگایا ۔ قرآن کریم میں ان بتوں میں سے نو کے نام بتائے گئے ہیں ۔ علامہ
مید سلیمان ندوی نے تحقیق کر کے ساٹھ بتوں کے نام معلوم کئے ہیں جن کے ساتھ ان قبیلوں کے
نام بھی درج کیے ہیں جو خاص طور پر ان بتوں کو پوجتے تھے ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے

جادید چارم صفحہ ۲۵۲ سے ۲۵۹

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
إِلَى اللَّهِ ^{۳۹}

ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں
کہ خدا سے ہم کو قریب کر دیں۔

اسلام اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو صفات الہی کے صحیح تصور سے ظاہر کرتا ہے
تمام انبیاء کرام نے وحی کی روشنی میں انسان کے اندر وہ قلب سلیم پیدا کرنے کی
کوشش کی جس سے وہ خدا کی صفات کو دیکھ کر اس کی ہستی کا اقرار کر لیں۔ اسوہ
ابراہیمی کے مطابق اللہ وہ ہے۔

اللہ وہ ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا
اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے،
وہی کھلاتا اور پلاتا ہے

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ
يَهْدِينِ ۝
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
وَيَسْقِينِ ۝

لے شرک کے رد میں صرف یہی ایک چیز کہانی ہے کہ سائنس اپنی ترقی کے پورے دور میں بھی
معمولی سے معمولی چیز کو پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی سوخت کا ایک پتہ اور قیتری کا ایک
پتہ بنانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ سائنس حقیقت کو ظاہر کرنے میں تو امداد دیتی ہے لیکن تخلیق سے
خاری ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

خدا کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو
ایک مکئی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے
رپیدا کرنے کے لیے سب اکٹھے ہی کہیں نہ
ہو جائیں۔ اور اگر مکئی ان سے کچھ چین لے
جائے۔ تو اس کو اس سے جبراً (باقی نفاٹے صفر پر

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
كَانَ يُسْأَلُهُمْ الذُّبَابُ
عَمَّا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ

وَإِذَا هَرَضْتُ فَمَوْشِفِينَ ۝
وَالَّذِي يُمِيتُنِي شَحَرُ
يُحْيِيَنِي ۝
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ
يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدَّيْنِ - ۲۶
۷۸-۸۲

اور جب بیمار ہو جاؤ ہوں تو مجھے شفا
بخشتا ہے۔ وہی مجھے موت دے گا
اور پھر زندہ کرے گا اسی سے مجھے
یہ اُمید ہے کہ میری خطاؤں کو توبہ
کے دن معاف کر دے گا۔

نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب کیسے پڑے
ہیں۔ اللہ کی جیسی قدر جانتی چاہیے نہ
جانی۔ (دور) اللہ تو بڑا زبردست و سب
پر غالب ہے۔

بقیہ از صفحہ ۳۵ نوٹ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ
اللَّهَ لَكَفِوْهُ عَزِيزٌ ۝
۲۲
۷۳

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا
يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
۱۶
۱۷

کیا وہ جو دسب کچھ پیدا کرتا ہے اس کی مانند
سکتا ہے۔ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ کیا یہ
لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔

بقیہ صفحہ ۳۵ نوٹ ۱۷ : یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ وہ ہر چیز کی ابتدا سے انتہا تک پروردگار
کا خود ان نظام کرتا ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی دودھ پھیا کر دیتا ہے۔ انتہائی مثال میں ہوتے
کے اندر بھی کافی اور لچن کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے طویل عرصہ نظام اپنے
بندوں کے لیے قائم کرتا ہے جس میں ہر انسان کی پرورش کا نظام بتاتا ہے۔

صفات الہی کے ذریعہ خدا کا تصور کرنے میں انسان کو امداد ملتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ذہن انسانی نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تصور سے آگے بڑھ کر ان صفات کے مطابق اللہ کے ایک سے زائد تجسم کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ یا اس کے برخلاف شرک نے اپنے آپ کو مسئلہ صفات کے پردہ میں چھپا کر پیش کیا اور اس طرح آہستہ آہستہ خدا کی وحدت کی جگہ کثرت نے لے لی۔ ایک خدا کئی خداؤں کا مجموعہ بن گیا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ خود خدا تمام صفات سے غالی رہ گیا اور اُس کی ہر صفت نے علیحدہ مستقل وجود کی صورت میں دلپوی دیوتا کا نام پایا۔

صفات کی اس تعبیر اور رد نے سب سے زیادہ تثلیث کے عقیدہ کو قائم کرنے میں مدد دی اور مختلف مذاہب نے اس عقیدہ کو تسلیم کیا۔ عیسائیت نے باپ (خدا) بیٹا (حضرت عیسیٰ) اور روح القدس کی

بقیہ صفحہ ۳۵ نوٹ ۱۔ اور کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا۔ بشرطیکہ وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت انسانوں کو ہر فرعون کے استبداد سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اِیم میں رب العالمین۔ (تمام کائنات کا رب) کے لفظ پر بہت زور دیا گیا ہے اور اللہ اور صرف اللہ کو رب ماننے کی تاکید نو سو سے بھی زیادہ دفعہ کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے معارف القرآن جلد اول کا مطالعہ کریں۔

تثلیث قائم کی۔ جو حقیقت میں حیات خلق اور علم کی صفوں کا مجسم مظاہر ہے۔ آریہ ور قی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات۔ خالق، مہیت و بارنے والا پیدا کرنے والا اور قیوم نے برہما ہمیش اورشن کا روپ پیدا کر لیا۔ افلاطونی تثلیث خدا، عقل کل اور نفس کُلی کی صورت میں پیش کی گئی یہی وجہ ہے کہ بعد میں یونان نے عیسائی تثلیث کے عقیدہ کو جلدی تسلیم کر لیا اور اُس پر کوئی اعتراض نہ کیا مجوسیوں کے عقیدہ کے مطابق نیکی و برائی کے دو مستقل بالذات خدا ہیں۔ جن میں سے ایک کا نام باہرمن اور دوسرا یزدان ہے۔ یہ تثویت خدا کی دو صفوں مادی اور معنوی کی تجسیم کا نتیجہ ہے۔ یہ اور اس قسم کے دیگر غلط فاسفہ نے انسانوں کو اصل مقام سے ہٹا کر جسمانیات کے ظاہری مغالطوں میں گرفتار کر دیا۔ عیسائیوں نے واقعی حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ ہندوستان کے بیٹوں نے مائاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ سدا سہاگ نقروں نے چوڑیاں اور ساڈیاں پہن لیں اور خدائے قادر سے شوخیاں کرنے لگے۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اُس نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کثرتی اور شمار کی حد سے باہر ہیں۔ وہاں مندرجہ بالا قسم کی جسمانی اصطلاحات کی سخت مخالفت کی اور اس طرح توحیدِ خالص کا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچایا۔

حقیقت میں تمام انبیاء کرام توحید کے پیغام پر مستحق تھے اور ان کی اصل

۱۔ سیرۃ النبی صمد چہارم صفحہ ۵۲۱

۲۔ مفصل بحث کے لئے سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۵۲۹ تا ۵۳۰

تعلیم ہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔

اور اسے پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر لیا
نہیں بھیجا۔ جس پر اس بات کی دھی نہ کی ہو کہ
کوئی معبود نہیں مگر میری ذات پس میری ہی
عبودیت اختیار کرو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ
إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ۝ ۲۱

رسول اکرم نے بھی یہی اعلان کیا:-
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ ۲۱
تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمْ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۝ ۲۲

یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اُس کے سوا
کوئی اور معبود نہیں وہی تمام چیزوں کا پیدا
کرنے والا ہے اُسی کی عبادت کرو۔ وہی
ہر چیز کا نگہبان ہے۔

اُد ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور
تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے
سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور خدائی میں کسی
کو اس کا شریک قرار نہ دیں اور ہم میں سے
کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب
نہ بنالے۔

حقیقت یہ ہے کہ روزِ ازل سے ہی فطرتِ انسانی سے اللہ کی عبودیت کا
اقرار لیا گیا تھا اور اسی عہد کو پھر یاد دلایا جاتا ہے تمام انبیاء کرام۔ انسان کو اسی
فراموش شدہ عہد کی یاد دلانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ توحید ہی نبوت

کے ساز کا حقیقی و انلی ترانہ ہے جو بار بار انسانوں کو سنایا گیا۔

لے انہی اہل نسل انسانی کیا میں نے

تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ

شیطان کی عبودیت اختیار نہ کرنا۔

بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اور یہ کہ میری عبودیت اختیار کرنا کیونکہ

یہی سیدھا راستہ ہے۔

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَیٰ

أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

وَإِنْ اعْبُدُوا فِیْ هَذَا

صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ ۳۶

اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا کہ کسی رسول کو بھی یہ سزاوار نہیں ہے

کہ وہ لوگوں سے خدا کے احکام کی بجائے خود ساختہ احکام کی پیروی کرے

کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں کہ اللہ

اسے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب

اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر

اُس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہے کہ

خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ

بلکہ چاہیے کہ اللہ کے بندے بنو اس لیے

کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہتے

ہو اور اس لیے کہ اُس کے پڑھنے پڑھانے

میں مشغول رہتے ہو۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ

اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

وَالنُّبُوَّةَ شَمَّ يَقُولُ

لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا

إِلَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ

لَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ مِمَّا

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ

تَدْرُسُونَ لَا ۝ ۳۷

قرآنین الہیہ کے مقابلہ میں خود ساختہ آئین کی پابندی کا نتیجہ ہمیشہ فساد

رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیتا ہے تو وہ اللہ سے
سرتابی اختیار کر لیتا ہے اور دنیوی زندگی کو ہی اپنا منہا لے لگتا ہے نہ کہ آخرت
پر ترجیح دینے لگتا ہے جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ جو اس سرکشی کی وجہ سے
ہلاک کر دی گئیں۔ خدا کے علاوہ کسی اور نظام کی اطاعت کرنا شرف انسانیت
کی تذلیل ہے جو برداشت نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَثْمَ
لِشْرَآكٍ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن
يَشَاءُ ج ۲۸

بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی
معفرت نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ
شرک کرے اور اس کے سوا جس کو
چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

چنانچہ جب اختیارات کے متعلق کفار نے دریافت کیا:-

هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۝ ۳۱

کیا اختیارات ہیں کچھ ہمارا حصہ ہوگا؟ تو فیصلہ یہ ہوا:-

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۝ ۳۲

جملہ اختیارات حکومت اللہ کے لیے ہیں۔

اس فیصلہ کی وجہ جواز عیاں ہے۔ کیونکہ انسان جب خدا کے احکام کی
پیروی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ذہن و فکر کی آزادی اور بلندی جاتی رہتی
ہے۔ وہ جہاں ہیں انسان پرست ہو جاتا ہے کہیں سطوت کسریٰ و قیصر کے
سلطنت جھکتا ہے تو کہیں کاہن و پاپا کی غلامی میں اسیر ہوتا ہے کبھی سلطان و
امیر کی پرستش کرتا ہے تو کبھی کلیسا میں رضوان فروش اسقف کے سامنے

سجدہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ غرضیکہ انسانیت کی خوب ہی تذلیل ہوتی ہے۔
 بود انسان در جہاں انسان پرست
 سطوت کسرے و قیصر رہزنش
 کاہن و پادشاه سلطان و امیر
 صاحب اورنگ و ہم پیر کنشت
 در کاہنیا اسقف رفواں فردش
 برہمن گل از خیالانش ببرد
 تا کہس و نالود مند و زیر دست
 بندہ در دست و پا و گردنش
 بہر یک نخیر صد نخیر گیر
 باج بہر کشت خراب او نوشت
 بہر ایں صید زبوں دامن بدوش
 خرمنش مرغ زادہ با آتش سپرد

از غلامی فطرت او دوں شدہ

نغمہ ہا اندر نے او خون شدہ رموز ۱۱۹

قرآنی نظام کی رو سے ایک انسان کسی دوسرے انسان کے تابع نہیں اور اسی لیے وہ انسان جنہوں نے قوت کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں کو محکوم کیا اور خدا کی عبودیت کی حدود سے تجاوز کر گئے طغیان و سرکشی میں چلے گئے اور ان میں بعض خدا کے ہمسری بن بیٹھے۔ فرعون اسی لیے واجب التعزیر تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کے مقابلہ میں اپنے تابع کرنا چاہتا تھا۔ اُس نے مصر کے باشندوں سے کہا تھا۔

میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں

میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی

اور بھی اللہ ہے۔

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ۚ

مَا عَلِمْتُ لَكُمُ خَرِيفٌ ۚ

إِلٰهِ غَيْرِي ۚ

وہ انسان جو توحید کا قائل ہے اللہ اپنے آپ کو صرف ایک ہی اللہ

کے رد کا محتاج سمجھتا ہے۔ کسی دوسرے آئین کے سامنے نہیں جھک سکتا اور
اور نہ دنیاوی طاقت اور قوت اُسے مرعوب کر سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی
بے بصری کی وجہ سے کسی اور انسان کی بندگی کرے تو وہ اس خوئے غلامی
میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔

آدم از بے بصری بندگی آدم کرد

گوہرے داشت و لے نذر قباد و جم کرد

یعنی از خوئے غلامی ز سگان خواہ تر است

من نہ دپیم کہ سگے پیش رگِ سرخم کرد

پیام مشرق ۱۵۷

قیصریت کے نظام کے مطابق زمین اور اس کی کل پیداوار خدا کی بجائے
بادشاہ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ تمام انسان اُس کے حکم کے تابع اور غلام
ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو اتفاق سے شاہی خاندان میں پیدا ہوتا ہے بادشاہ
جنتا ہے خواہ اس کی ذاتی قابلیت اور جوہر کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام
ان چیزوں کو زمین میں ایک بڑا شرک اور وجہ فساد قرار دیتا ہے۔ رسول
اکرمؐ نے حکومت کی روح کو بدل ڈالا اور صحابہ کرام میں یہ جذبہ پیدا کیا۔
کہ اگر کوئی انسان اپنے طور پر اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر خدائی نظام
کے برعکس دوسرا نظام کرنا چاہے تو اُس کے اقتدار کو مٹانے کے لیے جان
لڑا دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ امیر معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو اپنا
ولی عہد مقرر کیا اور اُس کے لیے بیعت شروع کی تو اسلامی دنیا کو نئے سرے

سے ہادشاہت کا وہ سلسلہ قائم ہوتا دکھائی دیا۔ جس کو مٹانے کے لیے
اسلام نے انتہائی کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسینؑ نے رمز
قرآن سمجھتے ہوئے اس سلسلہ کے خلاف آواز اٹھائی اور واقعہ کربلا کو اسلامی
تاریخ میں زبردست شہادت کے طور پر پیش کر دیا ہے

اے امام عاشقاں پورے بتول
وہ میانِ امت اے کیوں جناب
بہر حق وہ خاک و خون غلطیدہ است
مدعا لیش سلطنت بودے اگر
دشمنان چوں ریگ صحرا لا تعد
تیغ بہر عزت دین است و لبس
ما سوالش را مسلمان بندہ نیست
خون او تفسیر ہیں اسرار کرد
رمز قرآن از حسین رہ آموختیم

سر و آزادے ز بستان رسول
ہیچو حرفِ قتل ہو اللہ وہ کتاب
پس بنامے لالہ گر دیدہ است
خود تکررے با چہیں سامان سفر
دوستان او بہ یزدواں ہم عدد
مقصدِ اد حفظِ آئین است و لبس
پیش فرعونے سرش افگندہ نیست
ملتِ خوابیدہ را بیدار کرد
ز آتش او شعلہ ہا اندوختیم

تاریخ ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز

تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز روز ۱۲۸

اسی حقیقت کے پیش نظر جاہل و ظالم فرمانروا کے ساتھ حق بات
کہنے کو قابلِ تعریف قرار دیا گیا۔ حضور کا ارشاد ہے کَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ
السُّلْطَانِ الْجَائِدِ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ۔ بندہ مومن کو ایسے
فرمانروا کی قوت و شوکت مرعوب نہیں کر سکتی ہے

بندۂ مومن کامل یم و ریاسے پاک ہے
قوتِ فرمانروا کے سامنے بے باک ہے

بانگ درا ۴۲

اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو فرعون قسَم کے نظام کی طاعت و قوت
غیر کے جذبہ عقیدت و ارادت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جب تک
وہ اُنہیں تسلیم کرتے رہیں۔ ان کی قیادت و سیادت قائم رہتی ہے اور
جب وہ اُن سے روگرداں ہو جائیں۔ اُن کی حکومت بھی فنا ہو جاتی ہے۔
ایں صنم تا سجدہ اش کردی خداست
چوں یکے اندر قیام آئی فناست

زبور عجم ۲۵۸

یہ صرف حق تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنی قوت پر قائم ہے اور جو
محکوم کے جذبہ اطاعت کی محتاج نہیں۔ توحید وہ نقطہ ہے جس کے گرد
سارا عالم چکر لگا رہا ہے۔

نقطہ ادوار عالم لا الہ انتہائے کارِ عالم لا الہ

رمز ۱۶۱

توحید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کو
دو مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک سلبی دوسرا ایجابی۔ ایک کو لا
اور دوسرے کو اِلا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللہ انہی دو اہم اجزاء سے مرکب ہے۔ لفظ اِلا سے مراد ہر ایک

معبود ہے اور اللہ کا لفظ صرف ایک معبود حقیقی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ہم لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور جب دوسرا حصہ اِلاَّ اللہ کہتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اِلاہ عبادت و پرستش کے قابل نہیں۔ لا کے ذریعہ پہلے پرانی عمارت کو مسمار کیا جاتا ہے اور پھر اس پر ہلکا کے ذریعہ نئی اور شاندار عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ گل و گلزار لگانے کے لیے کسیت میں سے فصل کو خراب کرنے والے پودے نکال دئے جاتے ہیں۔ نئے مکین کو اطمینان سے بسانے کے لیے پہلے مکان کو خالی کیا جاتا ہے۔ توحید کو استوار کرنے کے لیے پہلے زمین صاف اور ہموار کی جاتی ہے۔ لا کے ذریعہ تمام طاقتوں کی نفی کی جاتی ہے لیکن اسی سانس میں اِلا کے ذریعہ ایک اور صرف ایک قوت کا اقرار کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کی مزید تشریح کے لیے ہم سورہ انعام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جہاں حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک واقعہ درج ہے کہ جب رات ہوئی تو آپ نے ایک چمکتا ہوا تارا دیکھا اور کہا ہذا ربی۔ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب تارا غروب ہو گیا تو آپ نے کہا لا اِلهَ اِلاَّ فلیئن ۛ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب چاند نکل آیا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے لیکن چاند بھی غروب ہو گیا۔ اور سورج پوری آب و تاب سے نکلا۔ تو آپ نے کہا:-

هَذَا رَاجِي هَذَا أَكْبَرُ لَكِنْ سَوْجُ بِي عَزُوب هُوَ كَيْفَ - يَهْ وَاقِعَه
 آپ کی چشم جہاں میں کو روشن تر کرنے کے لیے کافی تھا ہے
 وہ سکوتِ شام صحرا میں غروبِ آفتاب
 جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں میں خلیل

ہانگ درا ۲۹۲

یہ لا کا مقام تھا جس میں تارے - چاند اور سوج کی بتلہ سج نفی کی گئی۔
 لیکن غیر طاقتوں کی عبودیت سے انکار پر آپ کا کام ختم نہیں ہو گیا - ابھی
 اِلَّا لَعِنِي اثْبَاتِ حَقِّكَ اَعْلَانِ بَاقِي تَہَا چنانچہ آپ نے فرمایا -

میں نے تو ایک کاہی ہو کر اپنا رخ اُسی
 ذاتِ پاک کی طرف پھیر لیا ہے جس نے
 آسمان و زمین کو بنایا اور میں مشرکوں
 میں سے نہیں ہوں -

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
 خَطَرُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
 حَنِيقًا وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ - ۲۹

حقیقت بین آنکھوں کے لیے یہی نکتہ تمام بتوں کو توڑنے کے لیے
 کافی ہے -

صنم کدہ ہے جہاں اور مردِ حق ہے خلیل
 یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لہِ لہ میں ہے مالِ حیرل ۹۹
 ان حقائق کو قرآن کریم میں زیادہ وضاحت سے بھی بیان کیا گیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے -

عِذَا كِي عِبَادَتِ كِرْد -

اَعْبَادُوا رَبَّكُمْ ۝

اور یہ بھی حکم دیا جاتا ہے :-

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ

کسی غیر خدا طاقت کی غلامی نہ کرو۔

اَشَدَّ اَدَا ۲۷

توحید صرف خدا کی عبادت سے قائم نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے لیے غیر اللہ کے بندہوں سے آزاد ہونا لازمی ہے۔

لَا دِلَّالَ اَحْتِسَابِ کائنات
لَا دِلَّالَ اَفْجِیَابِ کائنات
ہر دو تقدیرِ جہان کافہ دونوں
حرکت از لا زائد از لا سکون
تا نہ رمز لا الہ آید بدست
بند غیر اللہ را نتوان شکست

پس چہ باید کرو ۱۹

غیر خدائی نظام سے قطع تعلق ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم دونوں سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور مسلمان کہلا سکیں۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل سے لا الہ کو ثابت کریں۔ حق و باطل اور قرآنی و غیر فطری نظام کے اجراء کئے نہیں ہو سکتے۔

اَقْتُوْا مِنْوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ
وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۲۵
کیا کتابِ الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔

مسلمان کا الہ سے شروع ہو کر انجام کار لا الہ کی منزل پر پہنچ کر اللہ کی حکومت کا اقرار کرتا ہے اور اسی حکومت سے دنیا پر حکومت کرتا ہے۔

دہ جہان آغاز کار از حرفِ لا ست
این نخستین منزل مروجہ است

لا مقام ضرب ہائے پے بہ پے این غورِ ریاست نے آوازِ سنے
ضربِ او ہر بود را سازد نمود تابروں آئی زگرہ دابِ وجود
ہر کہ اندر دست او شمشیرِ راست جملہ موجودات را فراںِ رواست

پس چہ باید کرد ۱۹ - ۲۲

کارِ حیات میں کئی دفعہ ایسے مواقع بھی آئے ہیں جب انسان نے فرسودہ
قوانین اور نظام کو جو انسانیت کی تزیین کیے والے تھے توڑ دیا۔ لیکن اُن کی
موت اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ اُس کی جگہ کوئی بہتر نظام قائم نہ کر سکے۔
نہادِ زندگی میں ابتدا لا انتہا لا

پیامِ موت ہے جب لا ہوا لا سے بیگانہ

وہ ملت روح جس کی لاسے آگے بڑھ نہیں سکتی

یقینِ حبانو ہوا لبریزِ اُس ملت کا پیانا

ضربِ کلیم ۶۰

گو نفی ضروری ہے لیکن نفی پر زندگی کا قیام نہیں ہو سکتا نفی بے اثبات
کو مرگ امتاں کہا ہے

در مقامِ لا نیا ساید حیات سوئےِ الا می خرامہ کائنات
لا و الا سازد برگِ امتاں نفی بے اثبات مرگِ امتاں
در محبت پختہ کے گردد خلیل تا نگردد لا سوئےِ الا دلیل

پس چہ باید کرد ۲۳

اسی تیغ سے اہل کو فتح کرنے کی تلقین کی ہے

اسے کہ خوردستی زمینائے خلیلؑ گرمی خونت ز صہبائے خلیلؑ
بمہر این باطل حق پیر ہن تیغ لا موجودِ اِلا ھُو ہزن

رموز ۱۶۳

فلسفہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بعض حکمالا کے چکر میں
آیے کہیں گئے کہ اِلا کی طرف اُن کے قدم نہ اُٹھ سکے جرمنی کا مشہور مجذوب
فلسفی نطشہ (۱۸۴۲ - ۱۹۰۰) اسی چکر میں رہا۔ اُس نے ۱۸ سال کی عمر میں
لالہ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد تقریباً چالیس برس وہ اثبات ذات کے لیے
فلسفہ کی پُر پیچ وادیوں میں سرگرداں رہا۔ لیکن ”وہ اپنے قلبی واردات کا صحیح اندازہ
نہ کر سکا اور اس لیے اس کے فلسفیانہ افکار نے اُسے غلط رستہ پر ڈال دیا“
جس اثبات کی اُسے تلاش تھی۔ وہ تنہا فلسفہ کی حدود سے ماورا ہے۔ کشت
دل سے پیدا ہونے والے خوشہ کو اُس نے آب و گل میں تلاش کیا اور ناکام رہا۔
خواست تابندہ بچشم ظاہری اختلاط قاہری یا دلبری
خواست تاز آب و گل آید بروں خوشہ کو کشت دل آید بروں
انچہ او جوید مقام کبریاست این مقام از عقل و حکمت ماوراست
جاوید نامہ ۱۷

روح اور خدا کی ہستی کا وہ قائل نہ تھا۔ اس لیے عدل کے مقابلہ میں
قوت و اقتدار کے فیصلوں کو جائز سمجھتا تھا۔

اِلا کے بھنور نے اُس میں توحید کی اصل حقیقت کو پانے کی نگاہ پیدا نہ
ہونے دی اور وہ وہم اور دماغی قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بن گیا۔

جریت نکتہ توحید ہو سکا نہ حکیم نگاہ چاہیئے اسرارِ لا الہ کے لیے

صربِ کلیم ۸۴

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں نطشہ کا ذکر کیا ہے

دیدہ او از عفتایاں تیز تر طلعت او شاہد سوزِ جگر
دمیدم سوزِ درون او فرود بر لبش بیٹے کہ صد بارش سرود
”نہ جبریلے نہ فردوسے نہ حورے نے خداوندے

کفِ خاک کے کہی سوزِ زجان آرزو مندے“ جاوید نامہ ۱۷۶
پیر روی اقبال کو بتاتے ہیں کہ اس کے ہم نشین اُس کے جذبہ کو نہ سمجھ سکے
اور اُسے محبوں کا خطاب دیا۔ وہ عشق و مستی سے محروم مقامِ لایں پھنس کر رہ گیا۔
من بروی گفتم ایں دیوانہ کیست؟ گفت: ایں فرزانہٗ المالوی است
مہمیانِ ایں دو عالم جائے دوست لغزہ دیرینہ اندر نائے دوست!
باز ایں علاجِ بے دار و رسن نوعِ دیگر گفتم آں حرفِ کہن!
حرفِ او بے ہاک و افکارِش عظیم غریباں از تیغِ گفتارش دو نیم!
مرد رہ دانے نبود اندرِ فرنگ پس خردوں شد کُفرِ اش از تارِ چنگ!
نقد بود و کس عیارِ اورا نکرد کاروانے مردِ کار او را نکرد!
عاشقے در آوِ خود گم گشتہ: سالکے در راہِ خود گم گشتہ!
مستی او ہرز جاہجے را شکست از خدا برید و ہم از خود گشت!
او بہ لادِ ماندوتا اِلا نرفت از مقامِ عبدہ بیگانہ رفت!
ما تجلی ہمکنارِ دے خبر نور تہ چوں بیوہ از بیخِ خمبر!

جاوید نامہ ۱۷۸

وہ حضرت موسیٰؑ کی طرح طالبِ دیدار تھا۔ اُس وقت اُسے کسی مردِ کامل کی ضرورت تھی۔ اگر اُسے شیخ احمد سرہندیؒ کی طرح کے روحانی اُستاد مل جاتے تو وہ یقیناً حقیقت کو پا لیتا۔ کیونکہ اُس کے بنیادی خیالات درست تھے۔
مثلاً موسیٰؑ طالبِ دیدار بود

ہاویار
۱۴۸

کاش بودے در زمانِ احمدی تار سیدے پر سرور سربلے
نپٹے خود اپنی روحانی تربیت کی ضرورت کو محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بھاری مسئلہ کے حل کرنے کے لیے تہنا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک جنگل میں کھویا گیا ہوں۔ تذبذب و گمان کے چہنم سے نکلنے کے لیے مجھے امداد کی ضرورت ہے مجھے پیروی کرنے والے بھی درکار ہیں اور مرشد بھی۔ اُس کی مطابعت کتنی شیریں ہوگی۔ مجھے تمام زندہ افراد میں کیوں ایسی مستی نہیں ملتی۔

لے مردِ کامل کی تربیت کے متعلق قرآن کریم میں حضرت موسیٰؑ و حضرت شعیب کی ذات میں بیان کیے گئے ہیں جب حضرت موسیٰؑ ایک قطبی کو مار کر ہلاک کر دیا تو ایک بزرگ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی جہاں وہ کئی سال اُن کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے دیکھنے میں تو یہ عرصہ ایک چودہاڑے کی زندگی کا تھا۔ لیکن حقیقت میں تربیت کا ایسا زمانہ تھا جس نے بھیڑ بکریاں چرانے والے گڈ ریلے کو کلیم اللہ بنا دیا تھا۔

دمِ عارف نسیم صبح دمِ ہے + اسی سے ریشہ معنی میں خم ہے
اگر کوئی شعیب آئے میستر شبانی سے کلیبی دو قدم ہے

۱۲۵ ال جبریل

اسی حقیقت کو ایک اور شعر میں بھی بیان کیا ہے۔

یہی ہے ستر کلیبی ہر اک زمانے میں

ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز

مغرب کلیم

جس کی نظر محجہ سے زیادہ بالغ ہو۔ کیا میں نے اُس کی پوری تلاش نہیں کی۔
مجھے اُس کے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں تھا۔ لیکن شو پہنار اور دارون
کی ذہنی تعلید نے حقیقت اُس پر ظاہر نہ ہونے دی۔ اُس کا دل مومن تھا۔
لیکن دماغ کافر رہا ہے

آنکہ بد طرح حرم بت خانہ ساخت

قلبِ ادمومن دماغش کافر است پیام مشرق ص ۲۸۱
بعض دفعہ تو میں بھی اسی قسم کے چکر میں پھنس جاتی ہیں مثال کے طور
پر اشتراکیت نے لاسلاطین لاکلیسا، اور لالہ کا نعرہ لگایا۔ لیکن لا
سے الائی جانب اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اگر وہ اسی چکر میں رہی
تو گوہر مفقود سے محروم رہے گی (اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)
لاوالا کے مقامات طے کرنے اور بیم و شک سے گزرنے کے لیے
اسلامی توحید میں بے پناہ کشش ہے۔

نکہ انھی ہوئی ہے رنگ دلو میں خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں
دھچھوڑے دل نغان صبح گا ہی سینے ماں شاید لے اللہ ہو میں

سے اُس کا دماغ اس لیے کافر ہے کہ وہ خدا کا شکر ہے۔ گو بعض اعلیٰ نتائج میں اُس کے
انکار مذہب اسلام نے بہت قریب ہیں۔ نبی کریم نے اس قسم کا جملہ اُمیہ ابن مصلح
عرب شاعر کی نسبت کہا تھا۔ اَمِنْ بَسَافَتِهِ وَكَفَرٍ قَلْبِهِ

پیام مشرق صفحہ ۲۸۱

توحید کے جذبہ سے سرشار ہو کر انسان دین و حکمت اور آئین سے روشناس
ہوتا ہے۔ بیم و شک سے گزر کر سرگرم عمل ہو جاتا ہے اور اس طرح منیر
کائنات کو پا لیتا ہے۔

در جهان کیفیت و کم گردید عقل در این بیچاره را منزل کجا است؟
لے بہ منزل پُر داز توحید عقل کشتی ادراک را ساحل کجا است؟

رموز ۱۰۷

جذبہ توحید بے پناہ قوت کا حامل ہے۔ زندگی میں توحید کا قائل
ایک تیغ جو ہر والہ کی طرح ہے جس کے پاس لا الہ کی کاری ضرب ہر دم موجود
رہتی ہے۔

ایں دو حرف لا الہ گفتار نیست ز لیکن با سوز و قہقاری است
لا الہ جز تیغ بے زہار نیست لا الہ ضرب است و ضرب کلام است

جاوید نامہ ۲۳۴

یہ قوت افراد اور ملت دونوں کو یکساں فائدہ دیتی ہے توحید دونوں کے
لیے ایک جیسی قوت و جبروت کا سرچشمہ ہے اس سے افراد لاہوتی بنتے
ہیں اور ملت جبروتی۔

فرد از توحید لاہوتی شود! ملت از توحید جبروتی شود!
ہر دو از توحید می گیرد کمال زندگی میں را حلال آں را حلال

ملنے چوں می شود توحید مست

قوت و جبروت می آید بدست جاوید نامہ ۲۳۶

انبیاء کرام نے عملاً اُس نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے صرف قوانین الہیہ کی عبودیت ضروری ہوتی ہے۔ توحید مسلمانوں کا صرف مذہبی عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس پر تمام اسلامی تمدن و سیاست کی بھی بنیاد ہے۔ توحید کا مطلب وحدت فی الخیال والعمل ہے۔ وحدت خیال کے ساتھ اشتراک عمل لازم ہے۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ لانا فقہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے عام
ضرب کلیم ۱۸

اسلامی تمدن و سیاست کی یہ بنیاد ملتِ بیہنا کے لیے تن و جان دونوں کا حکم رکھتی ہے۔

ملتِ بیہنا تن و جان لا اِلٰہ
لا اِلٰہ سِوایہ اسرار ما
ساژ مارا پردہ گرداں لا اِلٰہ
رشتہ اش شیرازہ افکار ما

رموزہ ۱۶

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اسلام کا سیاسی نظام بھی عقیدہ توحید کی تفسیر ہے۔ یہ نظام مملکت کا ماحزہ اسی ذاتِ بے ہمتا کو قرار دیتا ہے۔ سردی زیرِ نقطہ اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی ماتی بتان آوری

بانگ درا ۲۹۶

ارشاد ربّانی ہے:-

تمام چان میں حکومت تو میں ایک اللہ کی
ہی ہے اور اُس نے حکم دیا ہے کہ صرف

إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۲
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُوْنَ ۝۱۳ وَ مَنْ اَحْسَنُ
مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُّوقِنُوْنَ ۝۱۴
قَالَ حُكْمُ اللّٰهِ الْعَلِيِّ
الْكَبِيْرِ ۝۱۵
وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۱۶

اُسی کی پرستش کرو۔ یہی دین کا
سیدھا راستہ ہے۔ مگر افسوس اکثر لوگ
نہیں جانتے۔

کیا اس وقت میں زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے
ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان
کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اللہ
کون ہو سکتا ہے۔

اللہ ہی کے لیے حکومت ہے۔ جو عالی شان
اور سب سے بڑا ہے وہ سب حکم کرنے والوں
سے بہتر ہے۔

ان آیات میں ان مسلمانوں کے لیے دس عبرت ہے جو توحید کا اقرار کرتے
ہوئے کئی قسم کی غلامی کا شکار بنے رہتے ہیں اور اپنے زعم میں یہ خیال کرتے
ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے حالانکہ بت سے مراد صرف پتھر کی مورتی
نہیں بلکہ وہ تمام بت ہیں جو مختلف پیکروں میں جلوہ گر رہتے ہیں قرآن کریم
نے اس قسم کی بت پرستی کی ممانعت ان الفاظ میں کر دی ہے :-

لَا تَشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا ۝۱۷ | اِس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ لادیں۔

اور ساتھ ہی مزید تشریح کے لیے لَاتُ بَآبًا مِّنْ دُوْرِنِ اللّٰهِ ۝۱۸ دسوائے
اللہ کے کسی اور کو (فرما کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی محکومی کے علاوہ باقی ہر
قسم کی غلامی سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سجدہ انسان کو دوسرے

ہزار سجدوں سے نجات بخش دیتا ہے۔

یہ ایک سجدہ ہے جسے لوگراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ضربِ کلیم ۳۲

وہی ایک سجدہ انسانیت کے اہتمام کے قابل ہے۔

وہی سجدہ ہے لائقِ اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام

بالِ جبریل ۱۷۳

احکامِ الہی کے علاوہ ہر قسم کی اطاعت میں ایسی غلامی کا شکار ہونا پڑتا ہے جس میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے متاعِ انسانیت ٹوٹ لی جاتی ہے۔

اے خدا! تلے دہر جانے دہر ایں خدا! جانے برد نانے دہر
اے خدا! کیا ست ایں صد پارہ ایست اے ہمہ را چارہ ایں بیچارہ ایست

ذہبِ عجم ۲۵۹

یہ درست ہے کہ اسلام امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ اس ایک حاکم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام قوانین اس وقت تک تک قابلِ عمل ہیں۔ جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ عدلیق اکبرؒ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:۔

أَطِيعُوا لِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ
لِي عَلَيْكُمْ۔

جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں۔

خدا کے حکم کے مقابلہ میں اپنے نفس کی پیروی۔ دنیاوی جاہ و جلال والے اشخاص یا مذہبی پیشوایان کی اطاعت اور اسلاف پرستی میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو مومن کے رستہ میں حائل ہوتی ہیں اور جنہیں ہٹانا اُس کے لیے از بس ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر نفس کی غلامی کرنے والے اشخاص کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
هُوَ بِهِ يُغَيِّرُ هُدًى
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۚ

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی دلفانی، خواہش کی پیروی کرے بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

علامہ اقبال نے نفس کو شتر کی مانند خود پرست و خود سر کہا ہے اور ضبط نفس کی تعلیم دی ہے جو تربیتِ خودی میں ضروری مرحلہ ہے۔

نفس تو مثل شتر خود پرور است
خود پرست و خود سوار و خود سر است
مرد شو آور ز نام او بکف
تا شوی گوہر اگر با شوی خزن
ہر کہ بہ خود نیست فرمائش رواں
می شود سرماں پذیر از دیگران

امراء ۴۶

رسول اکرم صلعم سے پہلے بعض لوگ انبیاء یا پیشوایان مذہبی کو اس بات کا مجاز سمجھتے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں۔ حلال کھرا دیں۔ قرآن مجید میں

جب یہ آیت اُتری۔

اِنَّتَّ خَدُوْا۟ وَاٰخِبَارَہُمْ وَاٰخِبَانِہُمْ اَرْجَابًا ۚ | ان لوگوں نے اپنے علما اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔

تو حضرت عدیؓ نے جو حاتم طائیؓ کے فرزند اور اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے۔ آنحضرت صلعم سے عرض کی کہ ہم لوگ اپنے پیشوایان مذہبی کو اپنا رب تو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ لوگ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس کو چاہیں حرام کر دیں، عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہی رب بناتا ہے، اے

یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو دنیاوی جاہ و حشم کی پرستش کرتے ہیں اور حق کے خلاف مومن کا فخر یہ ہوتا ہے۔

ذاتِ سلطان کنارہ می گیرم

نہ کا فرم کہ پرستم خدا شے بے توفیق زبورِ عجم ۱۶۱

ان لوگوں کے متعلق جو خدا کے حکم کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور تمدن پر عمل کرتے ہیں اور ہر قدیم چیز کو تقدس کا رنگ دے کر تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں ارشادِ ربانی ہے۔

وَكَذٰلِكَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُوْا مُتَرَفُّوْهُمَّا اِنَّا وَجَدُوْا اٰبَاءَنَا عَلٰى اٰمَةٍ

اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جب کبھی کسی گاؤں میں کوئی پیغمبر آ کر سناتے ملا بھیجا۔ وہاں کے آسورہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ

وَإِنَّا عَلَىٰ أَصْحَابِهِمْ
مُقْتَدُونَ۔ قُلْ أَوْلُو
جَنَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ
صِمًّا وَجَدُ ثُمَّ عَلَيْهِ
أَبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَفِرُونَ ۝ فَانْتَقَمْنَا
مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ۝ ۲۵-۲۳

دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور انہی کے
قدم پر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں اس
پر ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ جس طریقے
پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اگر میں اُس
سے کہیں سیدھا راستہ لے کر تمہارے پاس آیا
ہوں تو بھی تم اُسی پُراے رستے پر چلے جاؤ گے
وہ بڑے دیکھ بھی ہوا جو دین تم کو دیکر بھیجا گیا
ہے تم تو اُس کو ماننے والے ہیں نہیں ۔
آخر کار ہم نے اُن سے دان کی سرکشی کا، مایہ لیا دیکھو
جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ۔

اسلاف پرستی اور کورانہ تقلید کا یہی جذبہ حضرت ابراہیم کی دعوت حق و صداقت
کے مقابلہ میں قوم کی طرف سے پیش کیا گیا۔ جب انہوں نے کہا :-

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
عِبَادًا لِّهَا غِيبِیْنَ ۝ ۲۱

ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اپنی خداؤں
کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے ۔

حضرت موسیٰؑ کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا :-

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَنَّكَ
عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا
وَنَكُونَنَّ لَكُمْ أَلِیَّیْنَ
فِی الْأَرْضِ وَمَنْحَرٍ

وہ کہنے لگے کیا تم ہمیں اُس رستہ سے
بٹانا چاہتے ہو جس پر ہم نے اپنے باپ
دادا کو پایا ہے اور ملک میں تم عدوئی
دیکھاؤں کی بڑائی ہو اور ہم تو تم پر ایمان لائے

لکھا۔ عَمُوْضِیْنَ، ۸۱ | لانے والے ہیں نہیں۔

آنحضرت صلعم جب لوگوں کو اسلام کا پیغام سناتے اور توحید کی دعوت دیتے تو ابولہب آپ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہی ہتھیار استعمال کرتا کہ لوگو یہ تو تمہیں تمہارے باپ و دادا کے مذہب سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے پاس بوقت نزع توحید کا پیغام لے کر گئے تو ابولہب اور عبداللہ بن امیہ نے انہیں یہی کہہ کر باز رکھا کہ کیا تم آبائی مذہب کو چھوڑ دو گے اور اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے۔

ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تخیل اسلام اور توحید کے رستہ میں کیا سنگ گراں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس گمراہی پر بہت زور دیا ہے اور آباد و اجداد سے متواتر سلک کے مقابلہ میں وہ قذیل روشن کی ہے۔ جو حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیتی ہے اور جس کے سامنے آباد و اجداد کے تمام طور طریقے بلکہ زن و اولاد کے بندھن بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ حضرت ابراہیمؑ کی صفات تسلیم و رضا اسی جذبہ توحید کی پیدا کردہ تھیں۔

مگر وہ اقلیم لا آباد شد
فارغ از بند زن و اولاد شد
می کند از ماسوئے قطع نظر
می بند سا طود بر خلق پیر

اسرار ۴۷

ان تمام خرابیوں کی بنیاد 'ہیم' غیر اللہ ہے جو انسانیت کی جڑیں کاٹنے کے لیے کافی ہے۔

ہر شر پہاں کہ اندر قلب تست
اصل اور بیم است اگر بینی درست
لابہ و مسکادی و کین و دروغ
ایں ہمہ اند خوف می گیرد فروغ

رموز ۱۱۰

خوف غیر شرک ہے اور خوف حق، ایمان کا عنوان ہے
خوف حق عنوان ایمان است و بس
خوف غیر از شرک پہاں است و بس

رموز ۱۱۴

شیطانی قوتوں کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف و حزن
پیدا کر کے حق کے رستہ سے بھٹکا دیتی ہیں۔

إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ
يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۲۵

یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا
جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا
تھا۔ اُن سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو
اگر تم ایمان والے ہو۔

اس حقیقت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے

بیم غیر اللہ عمل را دشمن است
کاروان زندگی را بہرن است
تخم ادچوں در گلت خود را نشاند
زندگی از خود نمائی باز ماند
ہر کہ رمز مصطفیٰ فہیدہ است

شرک را در خوف مغمور دیدہ است
رموز ۱۰۹

صبح ہجرت جب نبی اکرمؐ صدیق اکبرؓ کے ساتھ غار میں موجود تھے اور
دشمن قریب آگیا تو رفیق غار کو پریشانی ہوئی کہ کہیں حضور کو ایذا نہ پہنچے

لور رسالت نے پورے یقین سے فرمایا:-

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝ ۹
مت غم کھاؤ۔ تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

مسلمانوں کو اسی تعلیم کی تلقین کی ہے کہ

اے کہ وہ زندان غم ہاشمی اسیر از بنی تعلیم لَا تَحْزَنْ بکیر
ایں سبق صدیقؐ را صدیق کرد سر خوش از پیماہ تحقیق کرد
گر خدا داری ز غم آزاد شو

از خیال بیش و کم آزاد شو روز ۱۰۹

حضرت موسیٰؑ جب فرعون کے مقابلہ میں گئے۔ اور جادو گروں کی رسیدیں
اور لاکھٹیاں سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ مت
خوف کھاؤ

قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝ ۲۸
ہم نے کہا اناڑیہ نہ کر۔ تو ہی غالب رہے گا۔

جوں کیلئے سوئے فرعون نے رود قلب اد اذ لا تَخَفُ محکم شود روز ۱۰۹
قوت کلیمی کے سامنے سرکشی اور اسلنداد کی قوتیں ہمیشہ ماند پڑ جاتی ہیں

اے صدیقؐ اکبر کی زندگی کے واقعات کو علامہ مرحوم نے بڑی خوبی سے ایک
شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ

ہمت او کشتِ ملتِ راجہ امیر ثانی اسلام و عار و بید و قبر

روز ۱۸۱

مردِ محکم ز درد لَا تَخَفْ

پادشاہاں در قبا ہائے حمید

مایمیدان سر بکب، او سر بکب

زرد لہ از سہم آں عریاں فقیر

پس چہ باید کرد ۳۲

دل بیباک و دل ترسندہ کا مقابلہ کیا ہے

دل بیباک راضی عام، رنگ است

اگر تہی بھر موش نہنگ است

پیام مشرق ۵۹

مومن ہر قسم کے خوف سے مامون رہتا ہے

خوف دنیا خوفِ عقیقی خوفِ جاں

حیث مال و دولت و حیث و وطن

تا عصبائے لا الہ داری بدست

بہر کہ حق باشد چو جاں اندر تنش

خوفِ آلامِ زمین و آسمان

حیثِ خویش و اقربا و حیثِ زن

ہر طلسمِ خوف را خواہی شکست

ختم نکرد پیش باطل گردش

خوف را در سینہ او راہ نیست

خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست ۴۷

بندہ حق کی تعریف کی ہے جو (الکیش اللہ بکاتِ عبدہ ۳۹)

دکھا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں، کے فرمانِ خداوندی کی تفسیر ہے

بندہ حق بندہ اسبابِ نیست

مسلم استی بے نیاز از غیر شو

پیش منعم شکوہ گردوں مکن

زندگانی گردش دو لاب نیست

اہلِ عالم را سراپا خیر شو

دستِ خویش از آستین بیرون مکن

مذق خود را از کف دوناں گیر یوسف استی خویش را ارزان گیر
پشت پازن تحت کیکاؤس را سر بدہ از کف مدہ ناموس را

رموز ۱۸۸

از پیام مصطفیٰ آگاہ شو

فارغ از اربابِ دون التہ شو رموز ۱۸۸

جو انسان اس تعلیم سے لا پروا رہتے ہیں۔ اُن کے لیے اُس دن
کی یاد دہانی ہے۔ جب وہ اپنے خداوندوں کو پکاریں گے۔ لیکن کوئی
جواب نہ پائیں گے۔

وَقِيلَ اِذْ عُواثَرَ كَاۤءَ
كُمۡ فَاذْعُوْهُمۡ
فَلَمَّ يَسْتَجِیْبُوْا
لَهُمۡ ۚ ۲۸
۶۴

وہ دن یقیناً اُن کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔

وَكَانَ یَوْمًا عَلٰی
الْكٰفِرِیْنَ عَسِیْرًا ۚ ۲۹
۶۵

اودہ کافروں کے لیے برہم ہی سخت
دن ہوگا۔

الْأَرْضُ لِلَّهِ

تو عقابی طائف افلاک شو بال و پر بکشا و پاک از خاک شو
باطن لآَرْضُ لِلَّهِ ظاہر است ہر کہ این ظاہر نہ بیند کافر است

جاوید نامہ ۸۱

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ انسان کا غیر اللہ کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس ذلت و گمراہی کے اس باب پر غور کرنے سے یہیں کہتے ہی ایسے انسان نظر آتے ہیں جن کی متلوع انسانیت روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوٹ لی جاتی ہے۔ اس لیے توحید کی روح کے عین مطابق اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ رزق کے معاملہ میں خدا نے ہر فرد کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں۔ جس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا بڑی
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ۵۸ قوت والا نہ ہر دست ہے۔

کوئی مادہ پرست بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رزق کے بتیا کرنے کا نظام کسی
انسان کا پیدا کردہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اے نوح انسان تم پر جو نعمت کے
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ احسانات ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ کیا

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ
اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنۡ
تُؤْفَكُوۡنَ ۝۳۵

اللہ کے سوا کوئی اللہ خالق ہے۔ جو
تم کو زمین سے اور آسمانوں سے
لذت پہنچاتا ہے۔ اس کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ سو تم کہاں لٹے
جا رہے ہو۔

پیٹ کی خاطر نبی نور انسان کی تذلیل کرنے والا شرک کا مرتکب
ہوتا ہے۔

وَيَعْبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ
اللّٰهِ مَا لَا يُمِلِكُ لَهُمْ
رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ شَيْۡئًا ۚ لَا
يَسْتَطِيعُوۡنَ ۝۳۶

و لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کے
سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں جو زمین و
آسمان سے لذت دینے کا کچھ بھی اختیار
نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں کسی بات کی
قوت حاصل ہے۔

اسلام میں ملکیت خدا کی امانت ہے اور سرمایہ اور دولت بھی حقیقت
میں خدا ہی کے تصرف میں ہیں۔ یہ درست ہے کہ لذت کے پیدا کرنے میں
انسان کی جدوجہد کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اصلی اسباب
قدرت نے پہلے مہیا کر دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قانون قدرت کے مطابق اسباب
پیدا نہ کرے اور وہ وسائل مہیا نہ کرے جو ضروری ہیں تو تمام انسانی کوشش
بیکار ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کے لیے زمین کو ذریعہ معاش
بنا دیا ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
مَعَاشًا ۖ

اور اُس میں تمہارے لیے معیشتیں بنایا
کیں۔

اسی لطف و کرم کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی
معاشر کو انسان کے لیے انعام اور متاع کے الفاظ سے لپکارا:-

فَنِيْنُظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى
طَعَامِهِ ۚ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَاهُ
اَلْاَرْضَ شَقًّا ۚ فَاَنْبَتْنَا
فِيْهَا حَبًّا ۚ وَعَيْنًا ۚ وَ
قَضَبًا ۚ وَرَبْتُوْنَا ۚ وَ
نَخْلًا ۚ وَحَدَاقٍ عَلَيَّاهُ
وَفَاكِهَةً ۚ وَابْشًا ۚ
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاٰنْعَامِكُمْ

انسان کو چاہیئے کہ اپنے کھانے کی
طرف بھی نظر کرے کہ ہم (ہی) نے
اوپر سے پانی برسایا پھر ہم نے (ہی)
بیج کو ایسی طاقت دی کہ اس نے
زمین کو بھار ڈالا۔ پھر ہم نے ہی زمین میں یہ
سب کچھ اگایا یعنی غلہ اور انگور و ترکاریاں
اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور
میوے اور چارہ یہ سب کچھ اس لئے کہ تم
لوگوں کو اور تمہارے چار پاؤں
کو فائدہ پہنچے۔

۲۳۷-۲۳۸

ملک اور متاع الگ الگ چیزیں ہیں۔ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن
انسان اُس ملکیت سے رزق حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ اُن کے
لیے جائز ہے۔ لیکن اُس عارضی فائدہ اور حصولِ رزق سے یہ خیال کرتا کہ وہ
دوسروں کے رزق بھی ہیں۔ کسی طرح جائز نہیں ہے

رزق خود را از زمین بدون رواست این متاع، بندہ و ملک خداست

بندہ مومن امین، حق مالک است غیر حق ہر شے کہ یعنی مالک است

جادید نامہ - ۹۰

فرعون کا دعوے ربوبیت یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو کہتا تھا "کیا یہ بادشاہت میری نہیں اور کیا نہیں جو میرے پایہ تخت سے گزر رہی ہیں۔ میری ملکیت نہیں ہیں۔"

قَالَ يٰ قَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّمَّا وَهَبْتُ لِيْ
اَلَا تَهْتَفُؤْنَ بِمَا تُكْفِرُ بِنَاسِ
اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ۙ

اُس نے کہا اے میری قوم کیا ملک میرا نہیں اور یہ نہیں جو ہمارے
راہبان شاہی کے (بچے بہ رہی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟

وہ اس بات کی طرف سے اندھا بنا رہا کہ اگر ہوائیں بخارات آبی کو مانک
کر نہ لائیں اور ہارش برساتا بند کر دیں یا سورج کی گرمی سے پودوں کو حیات
نہ لے اور شبنم ان کی پرورش چھوڑ دے تو کون ہے جو مردہ بستیوں میں
جہان ڈال سکے اور قسم قسم کے پھولوں اور خوشوں سے زمین کا دامن بھر سکے۔

اللہ (قادر مطلق) ہے جو ہواؤں کو بھینچتا ہے

پھر ہوائیں اہل کو اُٹھارتی ہیں۔

پھر ہم اُس کو ایسے شہر کی طرف لاتے

ہیں۔ جو دشمنی کی وجہ سے مردہ

ہٹا ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کو اُس

کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ اَنْزَلَ
الرِّیَّاحَ فَتُثَبِّرُ
سَحَابًا فُسْفُنُهُ اِلٰی
بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاحْيٰیْنٰہَا
مِنْہِ الْاَرْضَ یَعْدُ
مَوْتِہَا ۙ

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجًا مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ
الْثَّخْلِ مِنْ طَلْعِ عِصْفَوْنَ
دَانِيَةٍ وَجَدْتُمْ فِي
أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالنُّعْمَانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
نُظِرُوا إِلَى قِصَّةٍ إِذَا
أُشْمِرَ وَيَنْعَدُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝ ١٩٩

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ
الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمان سے
پانی برسایا اُس سے ہر قسم کی روئیدگی
پیدا کی اور اس سے ہری ہری
شبنیاں نکالیں اور اُن سے
گتے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور
کھجور کے گلے سے گچے جوڑے بوجھ
کے جھکے پڑتے ہیں اور انگور کے باغ اور
زیتون اور انار دھار میں اُلتے چلتے ہیں
اور ذائقہ کے لحاظ سے مختلف جن میں سے
ہر ایک کا پھل اور پھل کا پکنا قابلِ دید ہے
بے شک جو لوگ خدا پر ایمان
رکھتے ہیں۔ اُن کے لیے ان میں بہت
نشانیوں ہیں۔

اُس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک
یہ بھی ہے کہ وہ تم کو فائدہ اور اُمید
کرنے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور
آسمان سے پانی برساتا اور اُس
کے ذریعہ زمین کو اُس کے مرے
پچھے زندگی دیتا ہے۔ عقل والوں

يَعْقِلُونَ

۲۸

الْمُرْتَرَّانَ اِنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ
فِي الْاَرْضِ ثُمَّ خَرَجَ
مِنْهَا نَهْرًا مُّخْتَلِفًا
اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ
فَنَارًا مُّصْفًى ثُمَّ
يَجْعَلُ حُطَامًا
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا
لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ ۲۹

کھیلے ان میں خدا کی قدرت کی بہت
نشانی ہیں۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان
سے پانی اتارا پھر زمین میں اُس کے
چٹھے بہا لے اور اُس کے ذریعہ رنگ
برنگ کی کھیتی نکالتا ہے۔ پھر وہ
دوروں پر آتی ہے۔ پھر وہ (پک کر)
نند اور آخر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے
اس (ابتداء و انتہا) میں عقل مندوں
کے لیے بڑی نصیحت ہے۔

ان تمام باتوں میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں اور سبق ہیں جب حالت
یہ ہے کہ پانی، ہوا، روشنی، گرمی وغیرہ پر ضروری چیز اللہ تعالیٰ نے مہیا
کی اور اسی نے کچھ وقت تک کھیتی کی حفاظت کی۔ تو اصل کسان کون ہے
اللہ تعالیٰ یا انسان!

بھلا دیکھو تو سہی کہ تنہا ہی کھیتی
کو تم اگاتے ہو یا ہم، ہم کہاں
تو کوئی آفت بھیج کر پھن سے پہلے
اسے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم باقی

اَفَرَأٰی يَتَمَنَّوْنَ مَا تُخْرُجُوْنَ
ۚ اَنْتُمْ تَرْزُقُوْنَهُمْ اَمْ
يَخْنُ السَّرَّارِ ۚ لَوْ نَشَاءُ
لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ

تَفَكَّهُوْنَ ۝ ۵۴ ۝ ۴۳-۴۵ | بناتے رہ جاؤ۔

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو کیسی خوبی سے بیان کیا ہے۔

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟

کون مدیاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سوا؟

کون لایا کھینچ کر بچھم سے بادِ سازگار؟

خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟

کس نے بھری موتوں سے خوشہ گندم کی حبیب؟

موتوں کو کس نے سکھائی ہے خوئے انقلاب؟

وہ خدایا! یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں!

تیرے آہا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں! بل جبریل ۱۱

اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض زمین! انسان کو امانت کے طور پر سپرد کی

گئی ہے۔

اے کہی گوئی مستلحہ ما زماست مردِ تاویل! ہمہ ملک خداست

لہٰذا حق را از حق خود دانی بگو! حیت شرح آیت لا تُفْسِدُوا

کس امانت را بکار خود نبرد!

اے خوش آن کو ملک حق با حق سپرد حامید نامہ ۳۵

وَلَا تَضِلُّوا بِاللَّهِ کی یہ اسلامی تعلیم فکر و نظر کا ایسا زبردست انقلاب پیدا

کر دیتی ہے جو کسی اور نظام میں ڈھونڈے سے نہیں

ملتا ہے

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب!
پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔

المعلن حجاز ۲۲۶

تاریخ گواہ ہے کہ فکر و نظر کے اس انقلاب نے اُن تمام مظالم کا خاتمہ کر دیا جو انسانی اقتدار کی وجہ سے محنت کرنے والے طبقہ پر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان میں ملک میں گئے۔ وہاں زیدی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کاشتکار اور محنت کرنے والے مزدور آزادی کی سانس لینے لگے۔ خاص حقوق رکھنے والے فرقے مٹ گئے اور ایک ہمارا معاشرہ نے اس کی جگہ لے لی۔ (حبش امیر علی) اقبال نے ضربِ کلیم میں اس نکتہ کو واضح کیا ہے کہ مختلف وقتوں میں کئی تاریخ آئے جنہوں نے اپنے اپنے نظام حکومت قائم کئے آخر کار سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ لیکن حقیقت اب تک باقی ہے۔

کیا چرخ کجرو، کیا مہر، کیا ماہ سب راہرو ہیں و ماندہ راہ!
کر کا سکند بھلی کی مانند تجھ کو خبر ہے اے مرگ ناگاہ!
تاہ نے لوٹی ولی کی دولت اک ضربِ شمشیر! افسانہ کوتاہ!
افغان باقی! کہار باقی! بحکمِ اللہ! الملکِ ملکہ!

قوموں کی تقدیر وہ مردِ ودیش

جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی نگاہ! ضربِ کلیم ۱۶۸

اَلْاَرْضُ لِلّٰہِ وَالْمَلٰکُ لِلّٰہِ کے مفہوم سے جہاں ایک طرف رزق کی طلب میں صرف اللہ تعالیٰ سے اتھا کی جاتی ہے اور اُسی کو رزق کا

حقیقی سرچشمہ خیال کیا جاتا ہے۔ وہاں دوسری طرف بھی مفہوم مسلمان کی وطنیت کو بھی ہمہ گیری بخش دیتا ہے۔ وہ کسی ایک ملک یا ملک کا پابند نہیں رہتا۔ اس کی ذات ایک سرزمین سے وابستہ ہو کر محدود نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس کے جہاں کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کا مقام ہر کہیں ہوتا ہے۔

ہمت کو شناساوری مبارک! پیدا نہیں محسوس کا کنارہ ہے سوئے دھند سے زندگیانی۔ اُمّت ابھیں ملک سے سحرارہ مومن گے جہاں کی حد نہیں ہے!

مومن کا مقام ہر کہیں ہے! بال جبریل ۱۳۹
اقبال کے نظریہ کے مطابق وطن جب ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسلام کے مخالف نہیں کیونکہ قدیم الایام سے اقوام اور اوطان کی طرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں ہم سب ہندی (اب پاکستانی) ہیں اور ہندی (پاکستانی) کہلاتے ہیں کیونکہ ہم سب کوہِ افریقہ کے اُس حصے میں بوجہ باش رکھتے ہیں جو ہندوستان کے نام سے موسوم ہے۔
علیٰ بن ابی القیس صینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ اس لحاظ سے اس کے حدود آج کچھ ہیں۔ اور کل کچھ کل تک اہل برہمن ہندوستانی تھے اور آج برہمن ہیں۔ ان معنوں میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی بساط کے اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے مگر زمانہ حال کے سیاسی طریقے میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے۔ ہمیشہ اجتماعیہ انسانیت کا اور اس اعتبار سے

سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی سہیت اجتماعیہ انسانیت کا ایک
 نمونہ ہے۔ اس لیے جب لفظ وطن، کو ایک سیاسی تصور کے طور پر
 استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے اور اسلام سہیت
 تعاونی انسانیت کے اصول کی حیثیت میں کوئی لچک لینے اذرنہیں رکھتا اور سہیت
 تعاونی انسانیت کے کسی ادائیگی سے کسی قسم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ کرنے کو تیار
 میں بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستہ العمل جو غیر اسلامی ہو نامعقول و
 ردو ہے اس لیے اسی فرق کو ایک شعر میں بیان فرمایا ہے۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

اور شاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے بانگ درا ۱۷۴

وطنیت کے سیاسی تصور کو فروغ اٹھارویں صدی عیسوی میں شروع
 ہوا اور موجودہ تمدن نے اس کو بہت تقویت دی انگلستان اور چند دیگر ممالک
 کے بادشاہوں نے اس کو فروغ دینے میں بڑا حصہ لیا۔ آہستہ آہستہ دوسری قویوں
 نے بھی اپنی تنظیم اسی بنا پر شروع کر دی اس میں ان کے لیے ایک بڑا فائدہ یہ
 تھا کہ وہ اپنی معاشی قوت میں اضافہ کر سکتے تھے اور اپنی تاجرانہ ہوس پرستی
 کو دامن ہو پورا کر سکتے تھے۔ اس طرح قوم نے اپنی علیحدہ تنظیم کا دعوے
 کے اپنے قومی و سیاسی اقتدار کو فروغ دینا شروع کر دیا۔

اسلامی ممالک میں اس نظریہ کی ترویج مغربی قویوں کے ذہن رسا کا نتیجہ
 ہے جن کے پیش نظر خاص سیاسی مقاصد تھے۔ اس کے متعلق علامہ اقبال
 نے ۱۹۲۸ء میں لکھا کہ محمد کو پورین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی

سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ مغرامن اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ شاید یورپ کے جدید نظریے ان کے لیے جاذب نظر ہیں۔ مگر افسوس ہے

نورہ گرد و کعبہ را بخت حیات گرز افرنک آیدش لات و منات
اسی بنا پر مولانا حسین احمد مدنی کے جواب میں کہ قوم وطن سے بنتی ہے فرمایا ہے

عجم سنوز نہ داند بموز دیں ورنہ
سرو فرہ سر منبر کہ ملت از وطن است
بمصطفیٰ ہر ساں خویش را کہ ہیں ہمہ دوست
نہ دیو بند حسین احمد ہیں چہ بوالعجبی است
چسبے خبر ز مقام محمد عربی است
اگر یہ اور سیدی تمام بولہبی است
ارمغان حجاز ۲۷۸

اقبال نے مسلمانوں کو اس فریب سے خبردار کیا ہے
از فریبِ عصر تو ہشیار باش رہ افتد اسے راہِ ہشیار باش

روز ۱۳۲

وہ وطنیت (اور قومیت) کے اس سیاسی تصور کو اسلام کے سرسرمستی میں خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی و مارغنت نئے نئے بت تراشتا رہا ہے

چنانچہ موجودہ وقت میں وطنیت کا بُت تیار کر کے انسانیت کو اس پر قربان
کیا جا رہا ہے اور اس طرح انسان کا دوسرے انسان سے مصنوعی فرق قائم
کیا جا رہا ہے ۔

مگر انسان بُت پرستے بُت گرے ہر زمان در حجتوئے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پردہ نگارے ساخت است
کایدار خون ریختن اندر طرب نام اذ رنگ است و ہم ملک و نسب
آدمیت کشتہ شد چوں گو سفند

پیش پائے ہیں بت نامہ جمند روز ۱۶۳
مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بُت کو توڑ کر اسلام کی حقیقی روح کو
بے نقاب کرے ۔

اس دور میں مٹے اودھے جام اودھم اور
ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اودھ

تہذیب کے آؤنے ترشولے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
بُت کہ تراشید تہذیب نوی ہے
خارت گر کا شانہ دین نبوی ہے

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے

اسلام ترا دیں ہے تو مصطفوی ہے

نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے

اے مصطفوی خاک ہیں اس بُت کو ملائے ہانگ درا ۱۳۴

قرآن میں خیر امۃ کی تعریف وطن کی فضیلت نہیں بتائی

گئی۔ بلکہ المعروف وہی عن المنکر کو اُمتِ مسلمہ کے لیے وجہ امتیاز بنا یا گیا ہے

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ تَامُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۝۳۰

سے منع کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

مسلمان کے حصارِ ملت کی بنا اتحادِ وطن نہیں ہے۔

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے مہمار نے بنایا

بنا ہمارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہیں ہے ہانگ درا ۱۳۵

اور نہ ہی اُس کا جوہر کسی مقام سے وابستہ و معتمد ہے۔

جوہرِ مایا مقام سے بے نسبت بادۂ تندیش بجائے بے نسبت نیست

قلبِ مازہند و روم و شام نیست مرزِ یومِ او کثر اسلام نیست

دہونہ ۱۳۹

تاریخ کے اوراق اُلٹے تو آپ کو طارق بن زیاد کی شخصیت دکھائی دے

گی۔ جس نے اندلس کے کنارہ پر پہنچ کر اپنی تمام کشتیوں کو اس لئے آگ
 لگا دی کہ واپس جانے کا سوال ہی نہ رہے۔ حقیقت میں وہ اس طریق سے
 وطنیت کا اسلامی حل دنیا کے سامنے عملی رنگ میں پیش کر رہا تھا۔
 طارق چوہدری نے اندلس سفینہ سوخت گفتہ کار تو بہ نگاہ خود خطاست
 و دریم از سواد وطن باز چوں رسم؛ ترک سبب زدوئے شریعت کجا رواست
 خندید و دست خویش بہ شمشیر برد و گفت
 ہر ملک ملک است کہ ملک خدائے ماست پیام شرق ۱۵
 اگر مومن اس مقام کو کھو بیٹھے تو اس کی حالت پر افسوس ہے۔
 مومن را گفت آن سلطان دین مسجد من این ہمہ روئے زمین
 الا ان از گردش نہ آسمان مسجد مومن بدست دیگران
 پس چہ باید کرد ۲۵

علامہ اقبال حب الوطنی کے جذبہ سے انکار نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ
 ایک طبعی صفت ہے اور انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کے لیے پہلی حکمت
 ہے۔ لیکن اصل اہمیت اس کے ایمان اس کی تہذیب اور اس کی عادات
 کو حاصل ہے اور میری نظر میں یہی اقدار اس قابل ہیں کہ انسان ان کے لیے
 زندہ رہے اور ان ہی کے لیے مرے۔ نہ زمین کے اس ٹکڑے کے لیے جس
 سے اس کی روح کو کچھ عارضی ربط پیدا ہو گیا ہے۔

لے ہی وجہ ہے کہ اقبال کے بعد کے کلام میں بھی حب الوطنی کے جذبات مکمل رہتے
 ہیں۔ مثال کے طور پر حالیہ نامہ میں راجہ ہندوستان اور ضرب کلیم میں شجاع اسیر

سویج مشرق سے نکلتا ہے لیکن وہ صرف مشرق کو ہی روشن نہیں کرتا۔
بلکہ مغرب کو بھی منور کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو وطن سے محبت ہونے کے
باوجود اس کا جذبہ وطنیت کسی وقت بھی اس کی عالمگیر اخوت کے رشتہ میں
حائل نہیں ہوتا ہے

گرچہ از مشرق بر آید آفتاب با بجلی ہائے شوخ و بے حجاب
در تب و تاب است از سوزِ دروں تا ز قیدِ شرق و غرب آید بروں
بروید از مشرق خود جلوہ مست تا ہمہ آفاق را آرد بدست
فطرتش از مشرق و مغرب بری است

گرچہ اواروئے نسبت حاوی است جاوید نامہ ۶۸

رمزِ مسلمانی اخوت کی جہانگیری میں ہے اور آدمیت کسی خاک سے وابستہ

نہیں ہے

یہی مقصودِ فطرت ہے، یہی رمزِ مسلمانی
بتنِ رنگِ دھوئیں کو توڑ کر ملت میں گم ہوجا
اخوت کی جہانگیری، محبت کی فسادِ والی
نہ تورانی ہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

بانگ درا ۳۰۸

ایک اور جگہ لکھا ہے

یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی

تو اسے شرمندہ ساحلِ اچھل کر پکیراں ہو

بانگ درا ۳۱۲

یا

ہنوز از بندِ آبِ دجل نہ رستی

تو گوئی دومی و افغانیم

من لول آدم بے رنگ و بودیم ازاں پس ہندی و تورانیم من

پیام مشرق ۹۱

مسلمان کی زندگی کا دار و مدار حجاز و چین یا عرب و ایران پر نہیں۔ تمام مسلمان ایک ہی صبح خنداں کی شبہم کے مختلف قطرے اور ایک ہی گل کی بے شمار پتیاں ہیں جو خوشبو میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں۔

ماکہ از قید وطن بیگانہ ایم چوں نگہ نور دو چشمیم و یکیم
 نہ حجاز و چین و ایرانیم ما شبہم یک صبح خندانیم ما
 مست چشم ساقی بطحا ستیم در جہاں مثلے و مینا ستیم
 چوں گل حد برگ مارا بویست دوست جان اس نظام و اوکیست

اسرار ۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت مسلمان کو وطنیت کی قید سے آزاد کرانے کا ایک عملی سبق ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے جغرافیائی وطن کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آپ کا مقصد اشاعت حق تھا۔ احدا کا یہ الزام کہ حضور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ غلط ہے۔ ہجرت مومن، کشمکش زندگی سے گریز یا فرار نہیں بلکہ عین زندگی ہے۔ البتہ حالات کو ناموافق دیکھ کر انسان غیر فطری زندگی کو قبول کرے تو وہ حقیقت میں زندگی سے فرار اور بیکسی کے مرادف ہے۔ اس مسئلہ پر علامہ اقبال نے روشنی ڈالی ہے فرماتے ہیں۔

لقد قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود

حاکمیتش یک ملت گیتی نورد
دشمنان بے دست و پا از ہیبتش
پس چرا از مسکن آبا گریخت؟
قصہ گویاں حق ز مال پوشیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است
معنی اد از تنگ آبی دم است
بر اساس کلمہ تعمیر کرد
لرزہ برتن از شکوہ فطرتش
تو گماں داری کہ از اعدا گریخت؟
معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ایں ذ اسباب ثبات مسلم است

ترک عہدیم بہر تخییریم است : روز ۱۳۱

ویسے اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی ملک میں الیہا مغلوب اور بے بس
ہو کر رہتا کہ دین الہی کی پیروی نہ ہو سکے یا جہاں انسانی محکومت کی ایسی
فنا پیدا ہو جائے جو پوری کوشش کے باوجود بھی سازگار نہ ہو سکے تو
مسلمان کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ غیر فطری زندگی بسر کرنے پر قناعت
کرے۔ خدا کی زمین وسیع ہے اور وہ ایسی جگہ ہجرت کر کے جاسکتے ہیں۔
جہاں انہیں ایسی مجبوری نہ ہو۔۔

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ
أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
فِيهَا ۚ

وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم ملک میں مغلوب اور
بے بس تھے (اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم ملک میں
مغلوب و بے بس تھے تو کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی
کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟

مسلمانوں کے لیے دین کے مقابلہ میں وطن کی محبت جائز نہیں ہے۔

ہے ترک وطن سنت محبوب الہی

ہے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی

اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثرتِ نسل کا وعدہ فرمایا ہے:-

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاحَةً كَثِيرًا وَسَعَةً بِحَسَبِ

اور جو شخص اللہ کے راستہ میں وطن چھوڑ دے تو اس کے مقابلہ میں بہت سی جگہ اور کشادگی پائے گا۔

قیدِ مقامی سے آزاد ہو کر انسان عالمِ رنگ و روپ کی تسخیر کر سکتا ہے۔
عمارتِ ماہی بہ بحر آباد شو
یعنی از قیدِ مقام آزاد شو
ہر کہ از قیدِ جہات آزاد شد
چوں فلک در ششجہت آباد شد
لوئے گل از ترک گل جو لا نگر است
در فرا خائے چمن خود گستر است

رموز ۱۳۲

الْأَرْضُ لِلَّهِ کے قرآنی مفہوم کو تسلیم کرنے سے ترکِ وطن کے ساتھ ہی قومیت کے اختلاف بھی مٹ جاتے ہیں۔

تاما وطن را شمع محفل ساختند
نورِ انساں را قبائل ساختند

رموز ۱۳۳

اسلام اور قومیت کے سوال پر مولانا حسین احمد مدنی کے بیان کے جواب میں علامہ مرحوم کی بحث ٹھوس دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس ضمن میں آپ نے بحث کے لیے تین سوال پیش کیے ہیں جو ان کے اپنے الفاظ میں پرے جواب کے ساتھ من و عن پیش کیے جاتے ہیں:-

۱۔ کیا مسلمان اولاً اجتماعی اعتبار سے واحد و متحد اور معروف بہ امت ہیں؟

جس کی اساس توحید اور ختم نبوت پر ہے یا کوئی ایسی جماعت ہے جو نسل و ملک یا رنگ و بستان کے مقتضیات کے ماتحت اپنی ملی وحدت چھوڑ کر کسی اور نظام و قانون کے ماتحت کوئی اور ہیئت اجتماعیہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
 ”ثانیاً کیا ان معنوں میں بھی قرآن حکیم نے اپنی آیات کو کہیں لفظ قوم سے تعبیر کیا ہے یا صرف لفظ ملت یا اُمت ہی سے پکارا گیا ہے۔

”ثالثاً اس ضمن میں وحی الہی کی دعوت کس لفظ کے ساتھ ہے کیا یہ کہیں آیات شرافی میں آیا ہے کہ اے لوگو! یا اے مومنو! قوم مسلم میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا اتباع کرو یا یہ دعوت صرف ملت کے اتباع اور اُمت میں شمولیت کی ہے۔“ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع و شرکت کی دعوت ہے وہاں صرف لفظ ملت، یا اُمت، وارد ہوتا ہے۔ کسی خاص قوم کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

اور اُس شخص سے دین میں بہتر کون ہے جس نے اپنا منہ اللہ کی طرف کیا اور پیغمبر کو ماننے والا اور ملتِ ابراہیم حنیف کی پیروی کرنے والا ہے۔

اور میں نے اپنے آباؤ اجداد ابراہیم کی ملت کی پیروی کی۔

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ
 أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ
 أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ
 وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا
 لِبَنِي إِسْرَٰءِيلَ عَٰلَمِينَ﴾

اور یہ اتباع و اطاعت کی دعوت اس لیے ہے کہ ملت، نام ہے ایک دین کا۔ ہر ایک شرح و مہارج کا۔ قوم، چونکہ کوئی شرع و دین نہیں۔ اس لیے

کی طرف دعوت اور اس سے تم تک کی ترغیب بحث تھی۔ کوئی گروہ ہو خواہ وہ
قبیلہ کا ہو نسل کا ہو۔ ڈاکوؤں کا ہو۔ تاجروں کا ہو۔ ایک شہر والوں کا ہو۔
جغرافیائی اعتبار سے ایک ملک یا وطن والوں کا ہو۔ وہ محض گروہ ہے۔ رجال
کامیائوں کا۔ وحی الہی یا نبی کے نقطہ خیال سے ابھی وہ گروہ ہدایت یافتہ
نہیں ہوتا۔ اگر وہ وحی یا نبی اس گروہ میں آئے تو وہ اس کا پہلا مخاطب ہوتا ہے
اس لیے اس کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے۔ مثلاً قوم نوح۔ قوم موسیٰ، قوم
لوط۔ لیکن اگر اسی گروہ کا مقتدا کوئی بادشاہ یا سرور ہو تو وہ اس کی طرف بھی
منسوب ہوگا۔ مثلاً قوم عاد، قوم فرعون اگر ایک ملک میں دو گروہ اکٹھے ہو
جائیں اور اگر وہ متضاد قسم کے رہنماؤں کے گروہ ہیں تو وہ دونوں سے منسوب
ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جہاں قوم موسیٰ تھی۔ وہاں قوم فرعون بھی تھی۔

وَ قَالَ الْمَلَاۤئِیْنُ قَوْمُ
فِرْعَوْنَ اَتَدْرُکُوْهُمُوۤا
وَقَوْمَهُ

قوم فرعون کے سرطانوں نے کہا کہ
کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ
دیتا ہے۔

لیکن ہر مقام پر جہاں قوم کہا گیا۔ وہاں وہ گروہ عبارت تھا۔ جو
ابھی ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ سب افراد پر مشتمل تھا جو افراد پیغمبر کی
متابعت میں آتے گئے۔ توحید تسلیم کرتے گئے وہ اس پیغمبر کی امت میں آگئے۔
اس کے دین میں آگئے یا دافع تر معنوں میں مسلم ہو گئے۔ یاد رہے کہ دین
اور امت کلام کی بھی ہو سکتی ہے۔

اِنِّیۡ تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمِ
مِیۡمِیۡنَ اَسْمٰی

میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۝ ۱۲ | ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے

”ایک قوم کی ایک ملت یا اُس کا مہاج تو ہو سکتا ہے لیکن ملت کی قوم کہیں نہیں آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں ایسے افسرِ اد کو جو مختلف اقوام و ملل سے نکل کر ملتِ ابراہیمی میں داخل ہو گئے۔ ان کو داخل ہونے کے بعد لفظ قوم سے تعبیر نہیں کیا۔ بلکہ امت کے لفظ سے کیا ہے۔

”ان گزارشات سے میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے امت کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں آیا۔۔۔ قوم رجال کی جماعت کا نام ہے۔ اور یہ جماعت بہ اعتبار قبیلہ، نسل، رنگ، زبان وطن اور اخلاق ہزار جگہ اور ہزار رنگ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ملت سب جماعتوں کو تراش کر ایک نیا اور مشترک گروہ بنائے گی گویا ملت یا امت جاذب ہے اقوام کی۔ خود اُن میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے پیغمبر تھے۔ جن کی وحی میں قوموں۔ نسلوں اور وطنوں کو بلائے طاق رکھا گیا۔ نبی نوحؑ آدم کی صرف ایک تقسیم کی گئی موحّد و مشترک۔ اس وقت سے لے کر دو ہی ملتیں دنیا میں ہیں۔ عیسری کوئی ملت نہیں۔ کعبۃ اللہ کے محافظ آج دعوتِ ابراہیمی اور دعوتِ مسیحی سے غافل ہو گئے۔ قوم اور قومیت کی ردا اور مٹنے والوں کو اس ملت کے مانہوں کی وہ دعا یاد نہ آئی جو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت اُن دونوں پیغمبروں نے کی۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ | جب ابراہیمؑ اور اسمعیل خانہ کعبہ کی

مِنَ الْبَيْتِ وَإِسمَاعِيلَ طَرَبْنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا
وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَكَ ص ۱۳۸-۱۳۷

بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور دعائیں مانگتے
تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے
(یہ خدمت) قبول کر۔ بیشک تو ہی سننے
جانتے والا ہے اور اے ہمارے پروردگار
ہم کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں
ایک امت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو۔

کیا خدا کی بارگاہ سے امت مسلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ گنجائش
باقی تھی کہ آپ کی ہیئت اجتماعی کا کوئی حصہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی
مسری یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے مقابل میں
تو صرف ایک ہی ملت ہے اور وہ (الکفر لا ملۃ واحد) کی ہے۔

ایک اور لطیف نکتہ بھی مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے۔ اگر وطنیت کا
جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض
اقارب اور ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پر خاش کیوں ہوئی؟ کیوں
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر ملت سمجھ کر
بلحاظ قوم یا قومیت (الوجہل اور ابولہب کو اپنا بنائے رکھا اور ان کی دلجوئی
کرتے رہے۔ بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت
وطنی قائم رکھی۔ اگر اسلام سے مطلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نسب العین
تو قریش مکہ کا بھی تھا۔ مگر افسوس آپ اس نکتہ پر غور نہیں فرماتے کہ پیغمبر خدا
کے نزدیک اسلام دینِ قیم اور امت مسلمہ کی آبادی مقصود تھی۔ ان کو چھوڑ

کر یا ان کو کسی دوسری ہیئت اجتماعیہ کے تابع رکھ کر کوئی اور آزادی چاہنا
 بے معنی تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب، امت مسلمہ کو ہی آزادی سے بھڑکتا پھلتا
 نہیں دیکھ سکتے تھے کہ بطور مدافعت ان سے نزاع درپیش آتی۔ محمدؐ و ذرا
 امی و امی، ان کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے قوم تھی اور آزاد تھی۔ لیکن جب
 محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی
 رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں آگئے وہ خواہ
 ان کی قوم سے تھے یا دیگر اقوام سے وہ سب ملت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن
 گئے پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔
 کسے کو پنجرہ زد ملک و نسب را نہ داند نکلتہ دین عرب را
 اگر قوم از دین بودے محمدؐ ندادے دعوت دین ابو لہب را
 حضور رسالت مآب کے لیے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لہب یا
 ابو جہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو۔ ہم اپنی خدا
 پرستی پر قائم رہتے ہیں۔ مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور
 تمہارے درمیان موجود ہے۔ ایک وحدت عربیہ قائم کی جاسکتی ہے۔ اگر
 حضور لغوف باللہ یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست
 کی راہ ہوتی۔ لیکن نبی آخر الزمانؐ کی راہ نہ ہوتی۔ نبوت محمدیہ کی غایت الغایات
 یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون
 الہی کے تابع ہو۔ جو نبوت محمدیہ کو بارگاہ الہی سے عطا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر
 یوں کہیے۔ کہ نبی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب و قبائل اور احوال و

السنہ کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے اُن کو ان تمام آلودگیوں سے منترہ کیا جائے۔ جو زبان، مکان، وطن، قوم، نسل، نسب ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس پیکر خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر لحظہ میں ابدیت اسے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمدی۔ یہ ہے لقب العین ملت اسلامیہ کا۔

”انسان کی تازہ نگاہ پر نظر ڈالو۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے باہم آویزیوں کا۔ خونیزیوں کا اور عتہ جنگیوں کا۔ کیا ان حالات میں عالم بشری میں ایک ایسی ملت قائم ہو سکتی ہے۔ جس کی اجتماعی زندگی امن و سلامتی پر مستس ہو۔ قرآن کا جواب ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ توحید الہی کو انسانی فکر و عمل میں حسب منشاء الہی مشہود کرنا انسان کا نصب العین قرار پائے۔ ایسے نسب العین کی تلاش اور اس کا قیام سیاسی مکتبہ کا کمر بند نہ سمجھے۔ بلکہ یہ رحمۃ للعالمین کی ایک شان ہے کہ اقوام بشری کو ان کے نام خود ساختہ تفوقوں اور فضیلتوں سے پاک کر کے ایک ایسی امت کی تخلیق کی جائے جس کو اُمّتہ مَسْلَمَہ تِلْک کہہ سکیں اور اُس کے فکر و عمل پر شہداء علی الناس کا خدائی ارشاد صادق آسکے۔“

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں افغانی کی زبان سے دین و وطن کے اسلامی نظریہ کی جو تشریح کی ہے وہ انہی خیالات کی آئینہ دار ہے۔

مغرب آں سراپا مکر و فن اہل دیں را داد تعلیم وطن
بفکر مرکز و تو در نفاق بگذر از شام و فلسطین و عراق

تو اگر داری تمیز خوب و زشت
 چیست دین پر خاستن از دے خاک
 می ننگند آنکہ گفت اللہ ہُو
 پتر کہ از خاک و بر خیزد ز خاک
 گر چہ آدم بر مید از آب و گل
 حیث اگر در آب و گل غلطہ ملام
 گفت تن در شو بجاک رہگذر
 جاں ننگند در جہات لے ہو شمشد
 دل نہ بندی با کورخ و سنگ و شست
 تا ز خود آگاہ گردد حبان پاک
 وہ حدود ہیں نظام چار سو
 حیث اگر وہ خاک میرد حبان پاک
 رنگ و خم چوں گل کشید از آب و گل
 حیث اگر پرتو نیر و زین مقام
 گفت جاں پسنائے عالم را نگر
 مرد مریگا نہ از ہر قید و بند

خرد خاک تیرہ آید وہ خروش

زانکہ از بازل نیاید کار موش! جاوید نامہ ۶۷

ملت اسلامیہ کی جمعیت کا انحصار دین پر ہے ۷۰

اپنی ملت پر قیاس اقوام معربے نہ کر
 اُن کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
 خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
 قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
 اور جمعیت ہونی رخصت تو ملت بھی گئی
 دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں

ہانگ ورا ۲۷۹

ملت اسلامیہ کی ہیئت شہد کی مانند ہے جس کا ایک قطرہ لالہ حمرا کی
 رس کا مریون منت ہوتا ہے اور دوسرا نرگس شہلا کا لیکن نہ ہی یہ کہتا ہے
 کہ میں نرگس سے ہوں اور نہ دوسرا یہ دعوے کرتا ہے کہ میں نیلوفر ہوں
 تکتہ اے ہمدرد فرزندانہ ہیں شہد را در خانہ لائے لائے
 لائے لائے شہد کا چھتہ -

قطرۃ از لاک حمدا سے قطرۃ از نگس شہلا سے
 این نمی گوید کہ من از عہد ہرم آن نمی گوید کہ من از نیلو فرم

رموز ۱۸۸

ڈاکٹر فلکسن کے نام اپنے ایک خط میں علامہ اقبال نے لکھا کہ "اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراں ہے۔ نہایت کامیاب حریف رہا ہے۔ رینان کا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام سائنس کا دشمن ہے۔ حقیقت میں نہ صرف اسلام کا بلکہ تمام انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ بنی نوع انسان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ اہلیں کی اس اختراع کے خلاف حکم جہاد بلند کریں"۔

مسلمان کے لیے درس حیات یہ ہے ۔

بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ تو زانی رہے باقی نہ ایروانی نہ افغانی

بانگ درا ۳۰۸

غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے

تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

بانگ درا ۳۱۲

لع جہر۔ نگس سے اقبال نامہ صفحہ ۷۶۸

اسلام نے نسلی و نسبی فضیلت کو مٹا کر انسانی اعمال کی برتری کو تسلیم کیا۔ کفر و ایمان اور مومن و غیر مومن کا امتیاز مسلکِ زندگی قرار پایا۔ مسلمان کو بتایا گیا کہ فرقہ مراتب صرف عمل سے ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ | اللَّهُ كَعِزِّكُمْ فِي يَوْمِ يُدْعَىٰ
أَتَقْنَكُمْ ط ۲۹/۱۳

مختلف قومیں اور قبیلے صرف اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ آپس میں پہچانے جاسکیں نہ اس لیے کہ ایک قبیلہ دوسرے پر اپنی فضیلت اور اپنی قومیت کی برتری کا دعویدار ہو۔ قرآن کریم میں ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
أُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ط ۲۹/۱۳

لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری برادریاں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

سلمان فارسیؓ ایک آشکدہ کے متولی کے بیٹے تھے۔ مگر سے نکل کر ملک شام میں گئے جہاں عیسائیت اختیار کی آفرینیہ میں پہنچے اور حضرت رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب لوگوں نے ان کے حسب نسب کی بابت دریافت کیا تو آپؐ نے جواب دیا: مسلمان ابن اسلام، اقبال تمام مسلمانوں کو ان کی تقلید کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

فدغ از باب وام و اعوام باش | بچو سلمان زاوہ اسلام باش

مسلمان کے لیے ترکِ نسب ضروری ہے۔

تو اے گودک منش خود را ادب کن مسلمان زادہ ۹ ترکِ نسب کن
برنگِ احمد و خونِ ورگ و پوست عرب نازد اگر ترکِ عرب کن

پیامِ مشرق ۵۲

اگر اسلام میں حسب و نسب کی برتری ہوتی تو انبیاء کی اولاد کو غیر صالح عمل کرنے کے لیے عذاب دلتا۔ قرآن حکیم نے طوفانِ نوح کا ذکر اسی عدیم النظیر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اتنی تفصیل سے کیا ہے۔ اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر یہاں بھی کچھ تفصیل دی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح کی مخالفت میں قوم کی سرکشی اور مردِ انتہا کو پہنچ گئے اور وہ لوگوں کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے۔ تو آپ نے خدا سے التجا کی کہ۔
نافرمان لوگوں کا نام و نشان صفحہ زمین سے مٹا دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک کشتی تیار کی اور ہر قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے کشتی میں لے لیے اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے تھے۔ اُس میں سوار کر لیا۔ تہر خداوندی پانی کی صودت میں آسمان سے برسا اور زمین سے بھی چشمے کھل گئے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ سرکش قوم کے وہ افراد جو ظلم و استبداد کی زندگی بسر کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ خسرو خاشاک کی طرح پہنے لگے۔ طوفانِ بلا انگیز ہر طرف برپا ہوا۔ جس کا ایک نظارہ یوں بیان فرمایا ہے۔

وہی تجری بہم فی | اور کشتی ایسی موجوں میں کہ

مَوْجِ كَالْجِبَالِ قَف

۱۱۲

پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہیں ان کے ساتھ
جاری ہوتی۔

اس وقت حضرت نوح کا بیٹا جو کافروں کے ساتھ تھا۔ سامنے آیا۔
حضرت نوح نے اس کو پکارا کہ کافروں سے الگ ہو جاؤ اور کشتی میں سوار
ہو جاؤ۔ لیکن اس نے جواب دیا۔ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ وہ مجھے
پانی کی زد سے بچالے گا۔ حضرت نوح نے بیٹے کی حماقت پر افسوس کیا اور
اس کے انجام کو جانتے ہوئے خدا تعالیٰ سے عرض کی۔

اور نوح نے اپنے پروردگار سے
دعا کی۔ اُس نے کہا۔ خدایا۔ میرا
بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور
یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تجھ سے بہتر
نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي بَشَرٌ
مِّنْ أَهْلِیْ وَإِنِّیْ وَعَدَکَ
الْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحٰکِمِیْنَ۔ ۱۱۳

اللہ تعالیٰ کا جواب چشم بصیرت کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں کہ کس
طرح اپنوں و غیروں کے فرق کو رشتہ داری و قرابت سے نہیں بلکہ کفر و
ایمان سے جانچا جاتا ہے۔

خدا نے فرمایا۔ اے نوح وہ تیرے
اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ تو دسراپا،
عمل غیر صالح ہے پس جس حقیقت کا
تجھے علم نہیں اس بارے میں

قَالَ یٰنُوحُ إِنَّكَ لَیْسَ
مِنْ أَهْلِکَ ۚ إِنَّکَ
عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ
مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ

اِنِّیْ اَعْظَمْتُ اَنْ تَكُوْنَ
مِنَ الْجَاهِلِیْنَ۔ ۴۴

سوال نہ کر۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں
کہ ناواقفوں میں سے نہ ہو جا۔

اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تعلقات کی بنیاد رشتہ داری یا قومیت پر نہیں
بلکہ جذبہ ایمانی پر رکھی گئی۔ حضرت نوح کے بیٹے کو اہل قرار نہ دیا گیا۔
اسی تقسیم کے ماتحت حضرت نوح و حضرت لوط کی بیویوں کو کنار میں شامل کیا
گیا۔ حالانکہ قرآن کریم نے میاں اور بیوی کے رشتہ کو ایک دوسرے کا
لباس قرار دیا ہے لیکن جب ایمان کا رشتہ استوار نہ رہا اور ان کی بیویاں
سیار خدانوی پر پوری نہ اتریں تو ان کی کوئی رعایت نہ کی گئی۔ اس
کے برعکس قرآن کریم نے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے جس نے ہارگاہ
الہی میں فرعون اور اس کے مظالم سے پناہ مانگی

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ
كَفَرُوا اَمْوَاتٌ نُّوْجٌ وَّامْرَاَتٌ
نُّوْطٌ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ
مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِیْنِ
فَخَا نَهُمَا فَلَئِمَ یُعْزِیْبَا
عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَیْئًا وَّ
قِیْلَ اَدْخُلَا النَّارَ
مَعَ الدّٰخِلِیْنَ ۝

کافروں کے غیرت پر کرنے کیلئے خدا نوح
کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ
یہ دونوں ہماری بنارس میں سے دو نیک
بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں
لے ان کو عادی تو دونوں کے شوہر باوجودیکہ
پیغمبر تھے اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ
آئے اللہ انہیں حکم دیا گیا کہ دوسروں کے ساتھ
تم بھی جہنم میں جا داخل ہو۔

اللہ اپنے مسلمانوں کی تسلی کے لیے

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَصْرًا ثَقِيلًا
فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتُ رَبِّ
ابْنِ لِي بِعْدًا لِّكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ
نَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ
عَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِّنَ
الْمَقُومِ الظَّالِمِينَ ۝

۶۶

خدا (ایک تو فرعون کی بیوی راسیہ
کی مثال دیتا ہے کہ اس نے دعا کی کہ
میرے پروردگار میرے لیے بہشت
میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھ کو
فرعون اور اس کے کرماء دہا سے نجات
دے اور نیز مجھ کو ان ظالم لوگوں سے
نجات دے۔

اسی بنا پر حضرت ابراہیمؑ کے باپ کو غیروں میں شمار کیا گیا اور ان کی اولاد
کے متعلق بھی ایسا ہی فیصلہ کیا گیا۔

وَ إِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ
لَا يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ ۚ

۶۷

اور جب ابراہیمؑ کو اس کے رب نے
چند باتوں میں آزما یا اودھ ان میں پورا
اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھے انسانوں کا
امام بناتا ہوں اس نے عرض کیا اور
میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے جواب
دیا (ان میں) جو ظالم ہوں گے، میں میرا
عہد نہیں پہنچتا۔

یہی اصول رسول اکرمؐ نے نزع انسان کی تقیم کے لیے اختیار کیے۔ ساری
دنیا کے مومن باوجود اختلاف رنگ و زبان و وطن، با حسب نسب کے برابر

قرار دے گئے۔ اور تمام دنیا کے منکر فریق مخالف میں رکھے گئے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان وطن، زبان، رنگ اور قوم کا اشتراک قبول نہ کیا گیا۔ عملی طور پر تمام دنیا نے اپنے ایمان پر ہر قسم کے نسبی تعلقات کو قربان کر دیا۔ اللہ سنت ابراہیمی کے اتباع میں اپنے عزیزوں کو بھی کہا کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔

حَتَّىٰ تَوَدُّمُنَا بِمَا لِلَّهِ
وَحُدَاةً نَحْمُ | تا آنکہ خدائے واحد پر ایمان
نہ لائیں

ملت ما شان ابراہیمی است | شہید ما ایمان ابراہیمی است
گر نسب را جزو ملت کردہ | رخنہ در کار اخوت کردہ

وہ زمین مانگیر و ریشہ ات
ہست نامسلم ہنوز اناریشہ ات

اللہ تعالیٰ نے اعمال کی باز پرس میں پیغمبروں کو بھی مستثنیٰ قرار
نہیں دیا۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ
أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
الْمُرْسَلِينَ ۝۶

ہم یقیناً ان لوگوں سے دریافت کریں
گے جن کے پاس ہمارے پیغمبر بھیجا گیا تھا اور ہم
پیغمبروں سے بھی دریافت کریں گے۔

آنحضرت کا حجتہ الوداع کے موقع پر ارشاد بھی اس حقیقت کو بے نقاب
کرتا ہے۔

لَيْسَ بِالْعَرَبِيِّ فَضْلٌ | کسی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے۔ تمام

عَلَى الْعَاجِمِيَّ كَلِّكُمْ
اَبْنَا اَدَمَ وَاَدَمَ مِنَ الْمَثْوَابِ

تمام آدم کی اولاد میں اور آدم میں سے
جب دل محبوب حجازی سے وابستہ ہو جائے تو روم و عرب اور ملک و
نسب کے سب امتیاز مٹ جاتے ہیں ۔

نہایت از روم و عرب پیوندِ مہما
نہایت پابندِ نسب پیوندِ مہما
دل بہ محبوب حجازی لیستہ اہم
زینِ جہت با یک دگر پیوستہ اہم
رشتہ پاک تو لائش بس است
چشمِ مارا کیفِ صہبائش بس است

رموز ۱۹۰

مسلمان کا ایمان کہ یلدا و لیلہ یو لدا پر ہے۔ یعنی اس کا خدا
خون اور رشتہ کے تعلق سے بالاتر ہے۔ نسب اور نسل کی برتری کوئی بہت
نہیں رکھتی۔ جو لوگ رنگ و خون کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ
حقیقت میں کہ یلدا و لیلہ یو لدا کے مطلب سے بے خبر ہیں ۔

ہر کہ یا در بندِ اقلیم و جد است

بے خبر از کہ یلدا و لیلہ یو لدا است رموز ۱۹۰

ہندوستانی سیاست میں غیر مسلموں کا اسی قسم کی فضیلت کا ہی جذبہ تھا۔
جس کے ذریعہ وہ تعداد کے بل بوتے پر مسلمانوں پر حکومت کرنے کی خواہش رکھتے
تھے۔ اسی جذبہ کی نفی علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی موجب ہوئی۔ اسلام کی
وحدت کو صوبائی اور ریاستی بندھنوں میں جکڑ کر پارہ پارہ کرنا ان کا منہجائے
نظر تھا جو اسلامی روایات کے بھی بالکل مخالف تھا۔ قوم پسند ہندو اور مسلمان

سیاست قومیت کے نام پر ایک ایسا مرکز قائم کرنا چاہتے تھے۔ جو انھیں دوسری ملتوں پر ہمیشہ کے لیے غلبہ دے سکے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں ۲۹ دسمبر ۱۹۴۳ء کو اپنے خطبہ صدارت میں نہایت اہم خیالات کا اظہار فرمایا اور ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان کے قیام کو حق بجانب ثابت کیا۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے۔ خواہ اس کے باہر مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ مرحوم کے اُس خیال کی عملی صورت قیام پاکستان میں موجود ہے۔ جس کا اختصار علامہ کے خیال کے مطابق "ایک اخلاقی نصیبین" ہے۔ جس کا معیار ہے کہ انسان شجر و جہر کی طرح کسی خاص زمین سے وابستہ نہیں۔ بلکہ وہ ایک روحانی ہستی ہے۔ جو ایک اجتماعی ترکیب میں جڑ پکڑتا ہے اور اُس کے ایک زندہ جزو کی حیثیت سے چند فرائض اور حقوق کا مالک ہے۔ عوام کو وطن و قوم کا نام لے کر اکٹھا کرنے اور مملکت کو پختہ کرنے کا کام عوام و فتنوں میں سب سے زیادہ نازی اور فسطائی حکومتوں نے کیا ہے

لیکن اس کا نتیجہ ہولناک تھا ہی کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے۔ اس طریق سے تو میں بنتی ہیں لیکن آدمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

آن چنان قطع اخوت کردہ اند
بر وطن تعمیر ملت کردہ اند
تا وطن را شرح محفل ساختند
نوع الناس را قبائل ساختند
چنتے جنتے در بیس القراء
تا اخلوا قومهم دار البوار

اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں
جا آتا

آیہ شریفہ یوں ہے:-

الْمُتَدْرِجِي
الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ
اللّٰهِ كُفْرًا وَآخَلَوْا قُلُوبَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
وَبِئْسَ الْقَرَارُ
اور وہ بہت ہی بُرا مکان ہے۔

۱۲
۲۸-۲۹

ایں شجر جنت ز عالم بروہ است
مردمی اندر جہاں افسانہ شد
روح از تن رفت و ہفت اندام ماند
تلخی پیکار بار آوردہ است
آدمی از آدمی بیگانہ شد
آدمیت گم شد و اقوام ماند

روز ۳۳

اور پھر اس پر لطف یہ ہے کہ ایسے ملک باوجود ایک قوم ہونے کے بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے۔

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَ يَذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط ۴۵
یا تم کو گروہ گروہ کر کے لڑاؤے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔

۱۹۳۸ء میں سال نو کا پیغام نشر کرتے ہوئے علامہ مرحوم نے سپانیہ کے باشندوں کی مثال پیش کی اور فرمایا کہ وہ ایک نسل، ایک زبان، ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے ملاحقوں اپنے تمدن کا نام و نشان مٹا رہے ہیں۔ اس ایک واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ قومی وحدت بھی ہرگز قائم و دائم نہیں۔ وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے۔ اور وہ رنگ۔ نسل اور زبان سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام و نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہ جائے گا۔ جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے المخلق و المیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا۔ جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے امتیازات کو نہ مٹایا جائے گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔

اس فتنہ کی تفصیل جاوید نامہ میں یوں دی ہے۔

سرگزشت آدم اندر شرق و غرب
 یک عروس و شوہر اور ماہمہ
 عشوہ ہائے او ہمہ مکرو فن است
 در ساز و با تو این سنگ و حجر
 اختلاط حقہ و بہیدار چسیت ؟
 حق زمین را جز متاع مانگفت
 بہر خاکے منتہ ہائے حرب و ضرب
 آن فسوں گر بے ہمہ ہم باہمہ
 نے اذان تو نہ از آن من است
 این ذ اسباب حضر تو در سفر
 تاجتے را کار باستیار چسیت ؟
 این متاع بے بہا مفت است مفت

وہ حیلہ آیا بانگہ از من پذیرے

رزق و گود از وسے بگیر اورا بگیر جائید نامہ ۸۰

یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ **آلَا مَعْشَرٌ یُّدْعُ** کے قرآنی مفہوم کے مطابق
 دین و اعمال ہی اصلی بنا ہے اور وطنیت و قومیت کی حیثیت بالکل ثانوی
 رہ جاتی ہے۔ اس اخلاقی نصب العین کے پابند تمام افراد کو بذریعہ درجہ عطا
 کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔

کُلُّ مَوْمِنٍ اِخْوَةٌ
 تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

علامہ اقبال نے اسی ملت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے

کُلُّ مَوْمِنٍ اِخْوَةٌ اَمْرٌ وِش
 نا شکیب امتیازات آمدہ
 ہم چہ سرو آزاد فرزندان او
 سجدہ حق کل بیمایش زدہ
 حریت سرمایہ آب و گلش
 در نہاد او مساوات آمدہ
 پختہ از قائل و ابدلی پیمان او
 ماہ و انجم بوسہ بہ پایش زدہ!

دولت و مرتبہ کے اس فرق کو جو زمانہ جاہلیت میں حد سے بڑھ چکا تھا
عملی طور پر نماز میں بالکل مٹا دیا گیا۔ فن میں پانچ بار امیر و غریب اور محتاج
و غنی سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے رب اور مالک کے سامنے
معرض ہوئے کا حکم دیا۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آبانہ
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے
بانگ درا ۱۸۰

خطبات میں علامہ اقبال نماز کے عملی نتائج پر بحث کرتے ہوئے تصور
کو دعوت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر جنوبی ہند کے مغرور ہرمن کو روزانہ
اچھوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے تو قدرتی طور پر کھڑے
ہی غرور میں اُس کے اندر ایک عظیم نیلہ ملی درخ ہر باسے گی اور اس کا جذبہ
نفرت آہستہ آہستہ غم بخور مٹ جائے گا۔

ہجرت کے پہلے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے
چند ماہ بعد ہی ایک دستاویز مرتب فرمائی جو ابن اسحاق اور ابو عبیدہ کی کتابوں میں
مل سکتی ہے۔ یہ نہایت اہم دستور العمل تھا۔ جو حکم کی صورت میں نافذ کیا
گیا۔ اس میں ایک فقرے کی نوسے مسلمانوں کے ادا کرنے میں فرد کو بھی
اختیار دیا گیا کہ وہ کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی قائم کر دے۔ کیونکہ

دوسرے لوگوں کے معاملہ میں ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں اس فقرہ نے اخوت و مساوات اور آزادی عمل کو سیاسی میدان میں بھی عملی طور پر جاری کر دیا۔ اس کی مثال تاریخ میں بھی موجود ہے۔ جب ایرانیوں سے جنگ کے موقع پر ایرانی سپہ سالار جابان ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھوں قید ہوا۔ اُس نے اپنا مرتبہ ظاہر نہ کیا اور امان طلب کی۔ مسلمان سپاہی نے اُسے امان دے دی۔ بعد میں جب اُس کی شخصیت معلوم ہوئی تو مسلمانوں نے اُس دشمن اسلام کے قتل کا مطالبہ کیا اُس پر اسلامی سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے فیصلہ کیا کہ اُس سپاہی کے عہد کی

پابندی سب پر لازم ہے۔

تارِ چنگیم و یک آہن گیم ما	گفت اے یاراں مسلمانم ما
گرچہ از حلقِ بلال و قنبر است	نعرہ حیدرؑ نوائے یو در است
صلح و کینش صلح و کین ملت است	ہر یکے از ما این ملت است
عہد ملت می شود پیمانِ فرد	ملت از گردد اساس جان فرد
مسلمے اورا اماں بخشو وہ است	گرچہ جاہاں دشمن ما بولودہ است

خونِ او اے معشرِ خیرِ الا نام

برومِ تیغِ مسلماناں حرام رموز ۱۴۲

اُسی دستور العمل کے ایک اور فقرے کی رو سے رسول اکرم نے حق و انصاف کے معاملہ میں جانبداری کرنے بلکہ اپنے حقیقی بیٹے کو بھی ناجائز طور پر بچانے کی سعی سے باز رہنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ قصور وار کو سزا

ولانے کے لیے ہر مسلمان پوری کوشش کرے۔ شاہ ہو یا گدا ہر شخص
مساوی طور پر شریعت کا پابن اور اس قانون کے سامنے جواب دہ ہے۔

علامہ اقبال نے ایک واقعہ سلطان مراد شاہ خجندہ کا ذکر کیا ہے۔ جس
نے ایک معمار کا ہاتھ اس لیے کاٹ دیا تھا کہ اس کی تعمیر کردہ مسجد بادشاہ کو
پسند نہ آئی۔ معمار نے اپنا مقدمہ قاضی کے ہاں اس بنا پر دائر کر دیا کہ
خونِ شہِ رنگیں تیرا از معمار نیست

قرآن کا قانون بادشاہ سے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔

وَكُفُّوا فِي الْقِصَاصِ | اور تمہارے واسطے قصاص میں
حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ | زندگی ہے۔
حکم ہوتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

یافت مورے بر سلیمانے ظفر | سطوتِ آئین پیغمبرِ نگر
پیش قرآن بندہ و مولائیکے است | لوریا و مسندِ دیبا یکے است
لیکن معمار خود سلطان کا قصور معاف کر دیتا ہے کیونکہ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ | اللہ انصاف اور احسان کرنے کا حکم
وَالْإِحْسَانِ | دیتا ہے۔

نفسِ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر پوری نظم درج ذیل ہے۔
بود معمارے از اقلیم خجند | در بنِ تعمیر نام او بلند
ساخت آن صنعت گیر فرماد زاد | مسجدے از حکم سلطان مراد
خوش بنامد شاہ را تعمیر او | خنکین گردید از تعمیر او

آتش سوزندہ از چشمش چکید
 جوئے خون از ساعدِ معمارِ رفت
 آن ہیز مندے کہ دستش سنگ سفت
 گفت اے پیغام حق گفتار تو
 سفتہ گوشتِ سطوتِ شاہان نیم
 قاضی عادل بندگانِ خستہ لب
 رنگِ شہ از ہیبتِ قرآن پرید
 از خجالت دیدہ بہا دوختہ
 یک طرف فریادِی دعوے گرسے
 گفت شہ از کردہ نخلت پرده ام
 گفت قاضی فی القصاص آمد حیوۃ
 عیدِ مسلم کمتر از اجراء نیست
 چوں مراد این آیتِ حکم شنید
 مذعی را تاب خاموشی مانند
 گفت از بہر خدا بخشید مش
 یافت مورے بر سلیمانے ظفر

دستِ آن بیچارہ از خنجر پرید
 پیش قاضی ناتوان و زار رفت
 داستانِ جورِ سلطان باز گفت
 حفظِ آئینِ محمدِ کار تو
 قطع کن از روئے قسریں و عویم
 کرد شہ را در حضورِ خود طلب
 پیش قاضی چوں خطا کاراں رسید
 عارض او لالہ اندوختہ
 یک طرف شاہنشہ گردوں فرے
 اعتراف از جرم خود آوردہ ام
 زندگی گیرد باین قانون ثبات
 خونِ شہ رنگیں تر از سحرِ نیست
 دستِ خویش از آستینِ بیرون کشید
 آیتِ بالفضل والاحسان خواند
 از پائے مصطفیٰ بخشید مش
 سطوتِ آئینِ پیغمبرِ مگر

پیش قرآن بندہ و مولا کیے است

بودیا و مسند دیدایکے است روز ۱۲۳

عدل کے معاملہ میں رسولِ اکرمؐ لے کہی کسی کو قبیلہ کی فوقیت کی

وجہ سے رعایت نہیں کی۔ ایک دفعہ قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی۔ معزز قبیلہ کی فرو ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اس بات کے خواہشمند تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ سب نے اسامہ بن زید کو حضور کے پاس سفارتی کے لیے بھیجا۔ آپ نے اسامہ کو فرمایا کہ "حدود اللہ کے متعلق سفارتی کرتے ہو، بنی اسرائیل اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں بڑے لوگوں کو جہنم کی سزا ملتی تھی۔ لیکن معمولی لوگوں سے کوئی رعایت روانہ رکھی جاتی تھی۔ اسامہ۔ قسم ہے۔ اس ذات کی۔ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر فائزہ بنت محمد بھی چوری کی مرتکب ہو تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں" یہ ہے رسول کا عدل اور اس کی تعلیم اخوت و مساوات لیکن کج فطرت کو یہ مساوات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ابوہریرہ کا سینہ اسی مساوات کی وجہ سے داغ داغ رہا۔ علامہ اقبال کی ربانی اس کی روح کا نور سنیں۔

از دم او کعبہ را گل شد چہ رخا	سینہ ما از محمّد داغ داغ
از قریش و منکر از نفس عربا	مذہب او قاطع ملک و نسب
با غلام نذرش بر یک خوں شست	وہ نگاہ ادیکے بالا و پست
آہدے درد مانے رنجندہ را	احمران با سوداں آمیختند
رست نیز بے مزہب اولہ است	ابن عبد اللہ فریش خورہ است

ہاویہ نامہ ۵۰

لیکن مومن اسی مساوات میں اپنے لیے سرمایہ حیات ڈھونڈتا ہے

اُس کے لیے مساوات عقیدہ توحید کا عملی پہلو ہے اور اس لیے اُسے میں
کوئی غیر معمولی بات معلوم نہیں ہوتی ہے
اسود از توحید احمر می شود خورش باروق والوزہ می شود

روز ۱۰۶

اس نظام میں حضرت بلالؓ کی شخصیت اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ
یہ کافی ہے کہ ایک حبشی کو کس طرح دوام نصیب ہوتا ہے
لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا
جولانگہ سکندر رومی تھا ایسا گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا
دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیل نام تھا
آج ایبیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں
تاہنخ وان بھی اُسے پہچانتا نہیں

لیکن بلالؓ، وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر
جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلالؓ محکوم اس صدا کے ہیں شامینشہ رفیق
ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر
ہے تازہ زج تک وہ لوٹے جگر گداز صدیلں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر
اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟

رومی قتا ہوا، حبشی کو دوام ہے بانگ دلا ۲۴۲

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بیشتر تاریخی واقعات پیش کیے جاسکتے
ہیں۔ لیکن جبکہ بن الاہم کا واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ کیونکہ

یہاں کچ فطرت واقعات کے لباس میں صاف منعکس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔
 فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں جبکہ رچو عسان کا عیسائی شہزادہ ہوتا تھا مسلمان ہو گیا۔
 حج کے زمانہ میں طواف کے وقت کسی غریب بدوی کا پاؤں جبکہ کے لمبے چو غنہ پر
 پڑ گیا۔ نو مسلم تاجدار اس کو برداشت نہ کر سکا اور غصہ سے بدوی کو طمانحہ مارا۔
 مقدمہ حضرت عمرؓ کے پاس پیش ہوا تو آپ نے قصاص کے لیے فرمایا جبکہ کو ایک
 معمولی شخص کے مقابلہ میں قصاص دینا ناگوار گزرا تو خلیفہ وقت نے ارشاد فرمایا کہ
 اسلام کے قانون عدل میں المسائیت کے لحاظ سے رعایا اور بادشاہ سب مساوی
 ہیں۔ فضیلت صرف نیک اعمال اور عمدہ اخلاق کو حاصل ہے جبکہ اسے برداشت
 نہ کر سکا اور بھاگ کر چلا گیا۔ اور پھر عیسائی ہو گیا۔

لیکن اسلامی نظام ان واقعات کی پروا نہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے
 متزلزل ہوتا ہے۔ یہ اسلامی اصول ہی تھے کہ آنحضرت صلعم نے اسامہ بن زید
 کو غلام زادہ ہونے کے باوجود امیر لشکر مقرر فرمایا۔ ابھی لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ
 آنحضرتؐ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ منتخب ہوئے اسلامی
 اصول کی ہمہ گیری پھر دیکھنے میں آئی جب لشکر روانہ ہوا اور اسامہ سب سے
 آگے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے اور خلیفہ اسلام ان کے گھوڑے کے ساتھ
 چالیس قدم تک پیہل الوداع کہنے کے لیے گئے۔

یہی اصول تھے جن کے ماتحت حضرت عمر فاروقؓ بیت المقدس کے
 سفر میں اپنے غلام کے ساتھ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اتفاق سے
 جس وقت امیر المومنین شہر کے دروازے پر پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار تھا۔

اور آپ نے ٹکیں پکڑ رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم بلاشبہ ساری دنیا کو فتح کرنے کی قوت رکھتی ہے۔

یہی جذبہ اس مرد مسلمان مغیرہ کے دل میں کار فرما تھا جس کو بدستم سالار ایمان نے شاہی دربار کی شان و شوکت دکھا کر مرعوب کرنا چاہا۔ لیکن وہ مامات و قالین کے فرش سے گزرتا، دورویہ تنگی تلواروں کے بیچ میں سے بلا خوف زرنگار تخت پر جا کر بیٹھ رہا۔ وجہ دریافت کرنے پر اسلامی مساوات کے ذہین اصول کو ان سنہری الفاظ میں بیان کیا کہ ہم میں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا میں گمراہ بیٹھ جائے اور باقی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں اور غلاموں کی طرح سجدہ کریں۔

یہ عالمگیر اخوت مسلمانوں کے راسخہ واحد کا ہونے اور ایک ہی مرکز پر مشترک ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک خدا پر ایمان نے مسلمانوں کو روز اقل سے ہی ایک امت میں منسلک کر دیا تھا۔ جن کی آنکھیں خدا لیکن نگاہ ایک ہوتی ہے۔

باہر اراں چشم بودن یک نگہ
خمیدہ ملے ماجدا دلہا یکے است
یک نگہ شود تا شود حق بلے حجاب
از بختی ملے توحید است این

چیت ملت اے کہ گوئی لا الہ
اہل حق راجت دھوئے یکے است
ذرہ با از یک نگاہی آفتاب
یک نگاہی را چشم کم میں ا

جاوید نامہ ۲۲۷

۱۔ یہ واقعہ غزوہ بویب کے موقعہ پر ۲۲۵ھ میں ہوا۔

اسلام کے لیے وحدت، بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس لیے سیاسی طور پر بھی اس کو قیامِ ہجرت کے پہلے ہی سالِ عمل میں لایا گیا۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہم دستور مرتب فرمایا۔ جس کا ذکر پہلے ہوا۔ اُس دستور کے پہلے فقرے یہ تھے:-

(۱) یہ ایک حکمتا مرہ ہے نبی اور اللہ کے رسول محمد کا۔

قریش اور اہلِ یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور اُن لوگوں کے ماہرین جو اُن کے تابع ہوں اور اُن کے معاملہ شامل ہو جائیں اور اُن کے ہمراہ جنگ میں بھی حصہ لیں۔

۲۔ دوسرے تمام لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہوگی۔

سیاسی وحدت کے قیام کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ اسے اندرونی اختلافات کے مقابلہ میں محفوظ کیا جائے اور ایسے اختلافات کے باوجود اسے قائم رکھا جائے۔ چنانچہ فقرہ ۲۳ میں حکم دیا کہ جب کبھی تم میں کسی امر پر اختلاف ہو تو قحلا اور محار کی طرف رجوع کرو۔ جب تک مسلمان اس مشعلِ ہدایت کی روشنی میں چلتے رہیں گے۔ انہیں کسی قسم کا وراثہ خوف نہیں ہوگا۔

مقامِ خویش اگر خواہی دریں دیر

بحق دل بند و راہِ مصطفیٰ رو؛ ارمغانِ حجاز ۸۹

یہ دستور کے ارد ترجمہ کے لیے "اسلام کے سیاسی تصورات۔

غلام دستگیر رشید۔ ص ۲۰۷ تا ۲۱۷

سیاسی وحدت کو مزید تقویت دینے کے لیے حج اور زکوٰۃ کے احکام خداوندی پر زور دیا گیا۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز کعبہ قرار دیا گیا اور سب کے لیے حج کا ایک ہی وقت اور ایک ہی زبان میں عبادت کا حکم دے کر البیہ مرکز قائم کیا جو دنیا میں اسلام کے سوا اور کسی نظام میں نہیں مل سکتا۔ اس مرکز کی تعریف یہ ہے :-

لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعِبَادَةُ
فِيهِ وَالْبَارِئُ ۚ

(بلا امتیاز) سب آدمیوں کے لیے خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا ہر کے

مسلمانوں کے اس اجتماع میں قومی و نسلی امتیاز مٹ جاتے ہیں۔ سیر و غریب، ادنیٰ و اعلیٰ، عالم اور جاہل مختلف زبانیں بولنے والے ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر رحمت الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ وطن کا جغرافیائی تصور اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ غرضیکہ مومن کی اصل فطرت یہاں خوب ہی نمایاں ہوتی ہے۔

مومنوں رافطرت افروز است حج

ہجرت آموز و وطن سوز است حج اسرارہ ۷۸

حج کے موقع پر مسلمان اپنے اجتماعی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور اس طرح بین الاقوامی سوالات کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل باہمی تعاون و ہمدری کے ذرائع سوچ کر وہ ایک وجود واحد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

قوم را مرکز چو جاں در پیکر است خطہ اور نقطہ اور مہمتر است
قوم را ربط و نظام از مرکزے روزگارش را دوام از مرکزے

رازدار و راز مابیت الحرام

سورہ ماہم سائر مابیت الحرام روز ۱۵۶

حج متحارہ اسلامی قوت کا ایسا ذریعہ ہے جو تمام دنیا کی بین الاقوامی مجالس اور لیگ آف نیشنز سے بڑھ چڑھ کر ہے یہاں امت مسلمہ کی تعمیر اور تنظیم کا کام ایسی آسانی دیکھتی ہے جو کسی مجلس میں ممکن نہیں ہے۔
ملت بیضات طوفان ہم نفس اچھو صبح آفتاب اندر نفس
توڑ پیوند حریکے زندہ تا طواف اوکنی پائندہ

روز ۱۵۷

ہندی مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں علامہ اقبال نے سلسلہ میں ایک مرکز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ "کسی سیاسی طرز عمل کے لیے آزادانہ مجاہدہ جہد کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ جب پوری قوم اس پر آمادہ ہو اور ان کے تمام عزائم اور ارادے ایک ہی مقصد پر مرکوز ہو جائیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگوں کے اندر بھی وہ اشتراک عزم پیدا ہو جائے جس کا از خود نشوونما ہوتا ہے؟ فرقہ بندی کی ہوس اور نفسانیت کی قیود سے آزاد ہو جائیے اور پھر اس نصب العین کی مدد سے اپنی جوت آپ کی طرف منسوب ہے۔ اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی تقدیر و قیمت کا اندازہ کیجئے۔"

ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ یہ صرف اسلام بچا جس نے آٹھ صدیوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا نہ کہ مسلمان۔ اگر آج ہم اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جمادیں اور اس کے زندگی بخشنے کی تحریک سے متاثر ہوں

تو آپ کی منتشر اور پرالگندہ قوتیں از سر نو جمع ہو جائیں گی۔ آپ کا وجود ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک نہایت معنی خیز آیت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک پوری ملت کی موت و حیات کا سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک نفس واحد کا۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مسلمان جو بجا طور پر یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ یہ ہم ہی تھے۔ جو سب سے پہلے انسانیت کے اس بلند اور ارفع تصور پر عمل پیرا ہوئے۔ ایک نفس واحد کی طرح زندہ رہیں؟

تائیدِ اعظم کا حصول پاکستان اس نظریہ کی ایک لھوس دلیل ہے اور مسلمانانِ پاکستان کے سامنے یہی نصب العین پھر بھی موجود ہے۔
مرد و از یک نگاہی زندہ شو بگذر از بے مرکزی پابند شو
وحدت افکار و کردار آفریں

تا شوی اندر جہاں صاحبِ نگین! حامد نامہ ۲۲۸
یہودیوں کی گزشتہ تاریخ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قوانینِ الہیہ کے مرکز کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کی دو بلند قوم ہونے کے باوجود روسے زمین پر ہر جگہ اُنہیں دھتکارا گیا۔ اور عین جس جگہ بھی گئے اللہ کی زمین اُن پر تنگ ہو گئی۔

۱۷ حرف اقبال صفحہ ۵۸ لے یہودیوں نے مختلف دفتروں میں پیپروں کو جھٹلایا۔ بلکہ اُن کو قتل تک کر ڈالا۔ ہر نبی کی تکذیب میں کو شاک ہے۔ وہ حضرت مریم پر ہمت رکھتے تھے حضرت ثوط پر بدکاری کا الزام لگاتے تھے اور حضرت سلیمان کو عملیات و گنہگاروں کا موجد سمجھتے تھے۔ یہ میں نیرو کے ایک جنرل نے یر و شلم کو تباہ کیا۔ ہیکل کو جلا دیا اور یہودی سلطنت کا بری طرح خاتمہ ہوا اور وہ ملو فیئین اینما آقفو کا مصداق ہو گئے۔
قرآن کریم میں سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہودیوں کے عیوب کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ہے (باقی اگلے صفحہ)

صُحِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ
إِنَّ مَا تَقِفُوا ۝

جہاں کہیں بھی جائیں ان پر ذلت کی
مار ہے۔

علامہ اقبال نے لکھا ہے

عبرتے اسے مسلم روشن ضمیر
از مال امت موسیٰ بغیر
دلہ چوں آن قوم مرکز را ز دست
رشتہ جمعیت ملت شکست
رفت نم از ریشہ ہمارے تاک او

بید مجنوں ہم زوید خاک او روز ۱۵۸

ایک مرکز قائم کرنے کے لیے مغربی اقوام بھی بین الاقوامیت کے سراپا بنی
رہتی ہیں اور مختلف دفتروں میں اس کو موثر بنانے کی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں۔
گذشتہ جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام بنائی گئی لیکن چونکہ اس میں اسلامی مرکز کی
یک جہتی نہ تھی۔ بلکہ ذاتی اسراف اور جوع الارض کی وہی آرزوئیں مضمحل تھیں
جن کا علاج کرنا مقصود تھا۔ اس لیے یہ ادارہ کفن چوروں کی انجمن بن کر رہ گیا
اور ممبران کا مسئلہ نظر آپس میں قبور کی تقسیم پھیرا ہے

دفعہ ۱۲ (صفحہ ۱۱۴) ہرگز یہ ہیں۔

مشترکاً بت پرستی، غزوہ، احکام الہی میں تصرف اور معافی میں اپنے مطالب کے مطابق تاویل۔ مار و دولت
کی حرص و طمع۔ زنا۔ اداہام۔ خرافات، قتل و غارت اور لہن دہن میں بد دیبائی و سود وغیرہ۔
ان ہمانوں کی وجہ سے وہ اخلاق سے بے بہرہ ہو گئے اور دولت کے نشہ میں یہاں تک کہنے لگے کہ
بِإِذْنِ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ (یعنی خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں)۔

برقہ تا روش رزم دریں بزم کہن
من اندر پیش ندلم کہ کفن دندے چند

در دندان جہاں طرح نو انداختہ اند
ہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند
پیام مشرق ۲۳۳

چنانچہ وہی نتیجہ ہوا جس کے متعلق اقبال نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔
لے چاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے

ڈہے خبر بد مرے منہ سے نکل جائے
نقد پر تو مبرم نظر رہتی ہے ولین

پیران کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے
مکن ہے کہ یہ داشتہ پیرک افرنگ

ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے

عرب کلیم ۱۵۸

بین الاقوامیت وہی مستحکم اور پائندہ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد نیکی اور جذبہ ایمان
پر رکھی گئی ہو جس میں آدمیت و انسانیت کو بیش بہا جوہر تصور کر کے اس کی
قدر کی جائے اور جہاں جبرانی حد بندی۔ نسلی امتیاز اور قوی ہوس پرستی کی جگہ
توحید سے پیدا شدہ عالمگیر برادری کا ذریعہ اصول کار فرما ہو۔ یہ خصوصیت ملت
اسلامیہ میں موجود ہے۔ جہاں دین کی وحدت، زبان ملک اور حکومت کے اختلافات
پر غالب آکر امت واحدہ، کو قائم رکھتی ہے۔ جہاں اعمال کی بنا پر۔

قیمت یک اسودش حد اہر است اور

قطرہ آب و صوفے قنبرے

دہبہا ہرگز نہ خلیق مہرے

جہاں تفریقِ افسردہ و ملل کو ذریعہ اقتدار نہیں بنایا جاتا ہے
تفریقِ ملل، حکمتِ افرنگ کا مقصود

اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدمی !

مکے نے دیا خاکِ جنیوا کو یہ پیغام

جمعیتِ اقوام کہ جمعیتِ آدمی ؟

ضربِ کلیم ۵۴

اقبل ایسی ہی عالم گیر برادری کا داعی ہے۔ لیکن اس کی تعلیم غیر مسلموں
سے نفرت یا عداوت نہیں سکھاتی۔ اسلامی نظامِ سیاست و عدالت میں بے
شمار احکام ایسے ہیں جو اخوتِ انسانی کے آئینہ دار ہیں اور جن میں غیر مسلموں
کی پوری حفاظت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلیع کا غیر مسلموں سے ہر تاؤ حاصل
طور پر اسلام کے اعلیٰ و ارفع اصولوں کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر
آپ کا قریش مکہ سے معاہدہ حدیبیہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس میں آپ نے
اس حد تک رواداری کا ثبوت دیا کہ قریش کے مطالبہ پر صلح نامہ میں "من
مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ کِی بجا ئے" محمد بن عبد اللہ" لکھنے پر رضامند
ہو گئے۔

بعض غیر مسلم حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور
کا ہے جس میں مصلحتِ وقت کے تقاضا کو مد نظر رکھا گیا۔ لیکن وہ قرآن کریم
کے اس صریح حکم سے ناواقف ہیں۔ جو غیر مسلموں سے ہر تاؤ کے بارے میں

اس صلح سے قلیخ کلامِ یومانات کی ہے۔ مگر ہاتھ دے گا۔ ہر بڑا ہاری ہو گیا۔ لوگ حق در حق

اسلام میں داخل ہونے لگے

ہر وقت رسول اکرمؐ کے سامنے تھا کہ۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۚ

اُس قوم کی نفرت جس نے تم کو کعبہ
سے رد کیا تھا۔ تم کو ادمر کھینچ کر
نہ لے جائے کہ تم بھی اُن پر زیادتی
کرنے لگو۔

دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ کفارِ عرب نے بنی کریمؐ کو انتہائی ایذا دی تھی۔
لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضورؐ کو انتقام کی قوت حاصل تھی آپ نے لا
تشریب علیہ (تمہارے لیے کوئی تعزیر نہیں) فرما کر سب کو معاف
فرمادیا ہے

اَنْ کہ براعدا در رحمت کشاد کہ را پیغام لا تشریب داد

امرار ۲۱

تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ اسلام کے انتہائی عروج کے زمانہ میں
بھی جتنے عہد نامے غیر مسلموں سے کیے گئے۔ اُن میں نہ صرف اُن کے جان و
مال کو محفوظ کیا گیا بلکہ اُن کے عقائد اور اقامت شعاثر کی آزادی بھی تسلیم کی گئی
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اہل ایلیا سے جو عہد نامہ کیا گیا۔ اُس میں مرقوم تھا کہ:-
”اہل ایلیا کو جان و مال کی آزادی ہوگی ماس کے ساتھ ان کے کنائس کی
آزادی بھی تسلیم کی جاتی ہے اور ان کی ساری قوم کی آزادی کا وعدہ کیا جاتا ہے
”ان کے کنائس کو نہ توڑا جائے گا نہ نقصان پہنچایا جائے گا نہ انہیں
دین تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔“

اسی طرح حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ کے نام جو مکتوب کر سال
 کیا وہ اسلامی حسن معاشرت اور انصاف کا آئینہ وار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ۔
 میں مسلمانوں کو اس سے منع کرتا ہوں کہ وہ ذمیوں پر ظلم کریں یا انھیں تکلیف
 پہنچائیں اور تاحق ان کا مال کھائیں تم نے جو شرائط ان سے ملے کی ہیں۔ انھیں
 پورا کرو اور اپنے عہد کو اچھی طرح نباہو۔

جنگ یرموک کے وقت مسلمانوں نے حمص کا شہر خالی کر دیا۔ لیکن اس
 کے ساتھ ہی عیسائیوں سے وصول کیا ہوا جزیہ بھی اس بنا پر واپس کر دیا کہ
 اب وہ ان لوگوں کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ اصول تھے۔ جن کی
 بدولت اہل حمص رو کر مسلمانوں کی دالپی کی دعائیں مانگتے تھے۔

اسلام نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی معاشرتی دیوار
 حائل نہیں کی۔ اگر کوئی یہودی، عیسائی یا زرتشتی (یعنی پارسی) کسی مسلمان کا
 کھانا چھو لے تو وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ شریعت اسلامی کی رو سے ان میں باہم
 مناکحت جائز ہے۔

حقیقت میں یہ اولین قدم تھا۔ جو اسلام نے عملاً اتحادِ نوز انسان
 کی خاطر اٹھایا۔ اس سے ان لوگوں کو جن کا سیاسی نصب العین تقریباً ایک
 سا تھا۔ باہم مل جانے کی دعوت دی قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

اے اہل کتاب ایک بات کی طرف	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا
آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان	إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
برابر ہے۔	وَبَيْنَكُمْ ۚ

یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اور عیسائی اقوام کے باہمی جنگ و جدل اور مغرب کی چیرہ دستیوں نے اس امر کا موقع نہیں دیا کہ دنیائے اسلام اس آیت کے لا انتہا معنوں کو عمل میں لاتی ہے۔
انسانی وحدت کو عیاں کرنے کے لیے خطبات میں علامہ اقبال نے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهَآءِ
وہی قادر مطلق ہے جس نے تم سب کو
نفس واحد سے پیدا کیا۔

وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کو ترکیبی وحدت کے طور پر سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس جذبہ کی ترقی کا انحصار بہت حد تک کسی قوم کے دنیاوی واقعات کے دھارے میں داخل ہونے پر ہے۔ اسلام کو یہ موقع مائیں کی وسیع سلطنت کے قائم ہو جانے کی وجہ سے جلد ہی میسر آگیا۔ اس میں شک نہیں اسلام سے بہت پہلے عیسائیت نے بنی نوع انسان کو مسافات کا پیغام دیا۔ لیکن عیسائی قوم کو جسم واحد کی طرح انسانیت کے تقویر کا مکمل احساس بالکل نہ ہوا۔ جیسا کہ فلنٹ نے بجا طور پر کہا ہے "رومی سلطنت میں کوئی عیسائی اہل قلم نہ تھا۔ جس کے وماغ میں انسانی وحدت کا تقویر عام سطح سے بلند ہو، روم کے زوال کے بعد اس خیال نے یورپ میں کوئی گہرائی یا پختگی حاصل نہ کی۔ بلکہ اس کے برعکس ملکی اور قومی تعصب نے یورپ کے آرٹ اور ادب میں انسانیت کے وسیع دائرہ کو بہت حد تک محدود کر دینے کا راستہ اختیار کیا۔ اسلام میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ یہاں یہ خیال نہ

لے از قلم آں نثر یا سلم بیگ منقذہ الہ آباد

نو فلسفیانہ نظریہ تھا اور نہ ہی مشاعرانہ خواب۔ بلکہ اسلام کا مدعا یہ تھا کہ اس خیال کو سماجی تختہ یک کے طور پر مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی میں ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کر دے اور غیر محسوس طور پر اس کے بار آور ہونے میں مدد ہو لے

اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ کائنات انسانیت کے اتحادِ عمومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اُن کے تمام جزوی اختلافات سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ اسلام مغرب کے اُس گروہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا جس کا ترجمان کپدنگ ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب اور یہ دونوں آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ اسلامی نظام کا مخصوص پہلو بلادِ اُلمشرق و المغرب میں نمایاں ہے۔

علامہ اقبال نے ڈاکٹر تھامس کو ایک خط میں اس کی وضاحت کی۔ لکھتے ہیں ”وہ اصل خدا کی ارہی بادشاہت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام انسان اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ نسل اور قومیت کے بتوں کی پرستش ترک کر دیں اور ایک دوسرے کی شخصیت کو تسلیم کر لیں

۱۔ خطبات صفحہ ۱۴۱ کے ترانہ کریم اللہ تعالیٰ کے عدل والفات کا ذکر یوں کرتا ہے۔

نہ تھاری آرزو کے موافق اور نہ اہل کذاب

کا آرزو کے موافق ہوگا۔ جو کوئی

جو عمل کرے اسے بدلہ دیا

ہائے گا۔

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي

أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ

يَعْمَلْ سَوْءً

يُجْزِئِهِ ۝۱۲۳

انجمنیں، حکمرانیاں اور ملوکیت خواہ وہ جمہوریت کی ہی قیام میں پوشیدہ
 کیوں نہ ہو۔ انسان کو فوز و صلاح سے آشنا نہیں کر سکتی۔ بلکہ انسانی
 فلاح تمام انسانوں کی مساوات اور حریت میں پنہاں ہے۔ آج ہمیں اس
 چیز کی ضرورت ہے کہ سائنس کا محمل استعمال قطعی طور پر بدل دیا جائے۔ ملکی
 خفیہ سیاسی منصوبوں سے احتراز کیا جائے۔ جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ کمزور
 و زہدوں حال یا ایسی اقوام کو جو عیاری اور حیلہ گری کے فن میں چنداں
 مہارت نہیں رکھتیں۔ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں۔
 یہ کام عملی طور پر تب مکمل ہو سکتا ہے۔ جب تمام ممالک کی اجتماعی زندگی
 عملی طور پر اسلام کی آئینہ دار ہو۔ اور ملکی یا وطنی نظریہ رکھنے کی بجائے سب
 کا فلسفہ زندگی اور نظام سیاست ان اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ جن
 کا مختصر خاکہ اوپر پیش کیا گیا ہے۔

دین و سیاست

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تمنا شاہی ہو
جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

بال حیریل ۶۲

ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے ایسی بین الاقوامیت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد اخلاقی اصولوں پر نہ ہو۔ ملکی یا وطنی نظریہ کی تنگ گھائی میں کوئی جامع نظام سیاست نشوونما نہیں پاسکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے سیاسی نظام پر ایک نگاہ ڈالیں۔ جو مذہب و اخلاق کی پختہ بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہو۔

ظاہری طور پر مذہب و سیاست بالکل الگ الگ علوم ہوتے ہیں۔ مذہب میں خدا اور بندے کے تعلقات سے واسطہ ہوتا ہے اور سیاست میں انسان اور انسان کے معاملات کی بیاں پڑتا ہوتا ہے۔ اس ظاہری نوعیت کے عین مطابق موجودہ زمانہ کا مملکت کا تصور بھی اپنے آپ کو مذہب سے بالکل الگ تھلگ رکھتا ہے۔ حکومت کسی کے مذہب اور اکثر اوقات اخلاق سے بھی اپنے آپ کو بری الذمہ رکھتی ہے۔

سیاست کو مذہب و اخلاق سے علیحدہ رکھنے کی باتا عدہ تلفیقین۔

کتاب الملوک کے اطالوی مصنف و حکیم سیاست میکیاولی دستوفی
 (۱۵۲۷ء) نے کی۔ اُس کی یہ تصنیف سیاست کا قیمتی صحیفہ قرار دیا
 جاتا ہے۔ اُس کے مطابق مذہب و اخلاق کی کوئی مکمل حیثیت نہیں۔ اُس
 کے خیال کے مطابق حکومت کو اپنے استحکام کی خاطر ہر طریق اختیار کرنے
 کی اجازت ہے خواہ طریق اخلاق، مذہب اور دین سے کتنے ہی بعید کیوں
 نہ ہوں۔ حکومت کا اصل صرف یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کو برقرار رکھے
 اور اس مقصد کے لیے جیسے بھی عمل کی ضرورت ہو۔ اختیار کرے۔ اس
 نظریہ کے مطابق مذہب و اخلاق محض انفرادی اور پرائیویٹ چیزیں
 ہیں۔ جن کا ملک کے نظم و نسق اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔
 اگرچہ میکیاولی کے فلسفہ کو زبانی طور پر ناپسند کیا جاتا ہے۔ لیکن
 حقیقت میں تقریباً تمام حکومتیں اُسی کے اصولوں پر کاربند دکھائی دیتی
 ہیں۔ اصل میں میکیاولی نے دنیا کے سامنے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا
 بلکہ حکومتیں اُس کی تصنیف سے قبل ہی اُس کے طرز سیاست پر عمل
 کرتی چلی آئی ہیں البتہ ایک فرق ضرور ہوا کہ اُس کے فلسفہ نے اُن حکومتوں
 کے عمل و فعل کو ایک ضابطہ کا جواز دے دیا اُس کا نتیجہ آخر کار
 ڈکٹیٹروں کے طرز حکومت میں ظاہر ہوا اس کی مثال روس میں بالٹوئیک
 اٹلی میں فسطائیت اور جرمنی میں نازیت کے لباس میں دنیا کے سامنے آئی۔
 مغربی جمہوری حکومتیں بھی حکمت عملی و ڈپلومسی وغیرہ کے ناموں کے
 ماتحت اپنی اصولوں پر عامل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانہ کی

سیاست میں ہر قسم کی حیلہ سازی، جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھ لیا گیا ہے۔ علامہ انتہال نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور اسے شیطان کی تعلیم بتایا ہے۔

مرسلے از حضرت شیطان رسید	و ہریت چوں جائز مذہب دید
سرمد او دیدہ مردم شکست	آن فلان نسائی باطل پرست
در گل ماوانہ پیکار کشت	نسخہ بہر شہنشاہان نوشت
حق ز تیغ عامہ او تحت تحت	نظرت او سوئے ظلمت بردہ رخت
بست نقش تازہ اندیشہ اش	بت گیری مانند آوند پیشہ اش
فکر او مذہب را محمود ساخت	ملکت را دین او معبود ساخت
نقد حق را بر عیار سود زد	بوسہ تا بہ پائے این معبود زد
حیلہ اندازی فتنے گردیدہ است	باطل از تعلیم او بالیدہ است

طرح تدبیر زبوں فرجام ریخت

این خنک عہ در جادہ آیام ریخت روز ۱۳۴

عظیم زمانے میں دین و سیاست میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کیونکہ بہت سے امور غرضیکہ جنگ وغیرہ بھی مذہبی مراسم کے طور پر ہی سرانجام دئے جاتے تھے۔ یونان کی تہذیب سلطنت میں ان میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ رومیوں نے دنیاوی قانون کو مذہب سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی لیکن مجید کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے بھی مذہب

۱۲۵ خنک کلنٹ

۱۲۵ میکاوی

سیاست کو خدا کرنے کا اقدام کیا۔ جب انھوں نے اپنے نبی سے کہا:-
 قَالُوا لَنَبِيٍّ لَّهُمْ ابْعَثْ
 لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اس
 کے سہارے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔
 اسی طرح انجیل کا قول کہ: "میسر کی چیزیں قیصر کو دے دو اور کلیسیا کی کلیسیا کو"
 بھی ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیت بھی دونوں کے امتزاج کو پسند نہیں کرتی۔ یہ
 حقیقت ہے کہ عیسائی ملکوں نے ان کو الگ الگ کرنے میں بہت بڑا حصہ لیا۔
 کلیسیا کی بنیاد رہبانیت پر تھی جس میں دنیاوی امور کو دخل نہ تھا۔ بادشاہ
 کلیسیا کی سرپرستی اور اقتدار کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 کہ ان میں اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ لوگھتر نے باقاعدہ طور پر
 کلیسیا کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسیح علیہ السلام کا
 عالمگیر نظام اخلاق نیست و نابود ہو گیا اور اس کی جگہ اخلاقیات و سیاسیات
 کے قومی نظامات نے لے لی اور اہل مغرب اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوئے کہ
 مذہب کا معاملہ ہر فرد کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ اسے دنیوی زندگی سے
 کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس حالت کو اپنے کلام میں یوں بیان
 کیا ہے:-

کلیسیا کی بنیاد رہبانیت تھی
 سماقی کہاں اس فقیری میں میری
 خصوصیت تھی سلطانی و راہبی میں
 کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بلندی
 سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا
 چلی کچھ نہ پیر کلیسیا کی پیری

۱۔ اقبال کا مضمون سیاست اسلام و قومیت

ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی ہوئی کی امیری، ہوس کی وزیری
دوئی ملک و دیں کے لیے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی تا بصیری

بال جبریل ۱۶۰

دوسری چیز جس نے اس اختلاف کو وسیع کرنے میں مادی مادہ اور روح کا فرق ہے۔ جو یورپ میں مخصوص حالات میں پیش کیا جاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مادیت میں گم ہو کر رہ گئے اور روحانیت کی طرف ان کے قدم نہ اٹھ سکے گزشتہ صدی میں یورپ نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مادہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس میں طبعی قوانین کے ذریعہ خود بخود زندگی پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسانی شعور تک پہنچی۔ مادہ پرستوں کے خیال میں انسان کی قیمت اور حیثیت ایک مشین سے زیادہ نہیں جو مختلف پرزوں کی ترتیب سے چل رہی ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مشین کے متعلق یہ تصور کرنا ہی بے معنی ہے کہ وہ خود اپنے قیام و بقا یا مزید نشو و ارتقا کا ذریعہ بن سکے۔ نیز مادہ پرستی سے انسانی شعور کو ثابت کرنا بھی ناممکن ہے۔

مادہ پرستی نے اس طریق پر انسانیت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ اس نظریہ نے مادہ کو زندگی کا اصل قرار دے کر انسان کے لیے صرف یہ نصب العین مقرر کر دیا کہ وہ ان کے محض مادی پہلو کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تہذیب نے مادی کامرانیوں میں ڈوب کر مادہ کی بے پناہ قوتوں کو آنا دھوڑ دیا۔ اور آخر انہی قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہو لے گئے اور تہذیب پست عناصر کی طرف گرتی چلی گئی حقیقت میں ہے

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مٹے لائے

مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیانہ والا بال جبریل ۳۹
علامہ اقبال کے نزدیک تاریخ انسانی کی بادی تعبیر ہر امر غلط ہے دراصل
یہ روحانی اور دنیوی زندگی کا غلط امتیاز ہے جس سے مغرب کے سیاسی
اور مذہبی افکار بیشتر طور پر متاثر ہوئے ہیں اور جس سے یورپ کی مسیحی ریاستوں
نے عملاً مذہب سے کلیتہً علیحدگی اختیار کر لی ہے اس سے چند متفرق اور
بے ربط سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں جن پر کسی انسانی جذبے کی بجائے قومی
اغراض کی حکمرانی ہے لے

زندگی کے مسائل کا حل مادہ اور روح دونوں کے امتزاج میں ہے یورپ
اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ مادہ اور روح کا فرق مٹا کر ان میں امتزاج کس
طرح پیدا کیا جائے وہ مادہ کو زندگی کا سرچشمہ خیال کرتا ہے لیکن مادہ کا سرچشمہ
بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلام کے نزدیک ذات
انسانی ایک وحدت ہے وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد ثنویت کا
قائل نہیں۔ مذہب اسلام کی رو سے خدا اور کائنات کلیسا اور ریاست، مادہ
روح اور مادہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کسی ناپاک دنیا کا
باشندہ نہیں جس کو ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسری جگہ واقع ہے۔
ترک کر دیا جائے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس شکل کا غامض ہے جس کا
اظہار قیامِ مہمانی و زمانی میں ہوتا ہے لے

اسلام اس نظریہ سے متفق نہیں جس کے مطابق مذہب و ریاست دو الگ الگ چیزیں ہیں

علامہ اقبال کا مضمون۔ ریاست اسلام تو مہمانی و زمانی میں ہوتا ہے

کے درمیان ایسے ذاتی تعلق کا نام ہے جس کو دنیاوی معاملات سے مطلق کوئی سروکار نہیں۔ اسلام میں مذہب کے معانی اس سے مختلف ہیں۔ اسلامی عبودیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے قوانین چھوڑ کر قوانین خداوندی کی اطاعت اختیار کی جائے۔ اس میں دین و دنیا دونوں کے اصول شامل ہوتے ہیں۔ قوانین خداوندی کی اطاعت کی صورت میں مستقبل قوتوں کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ محکوم انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں یا ان کے احوال کو اپنے فائدہ کے لیے استعمال کریں۔ اسلام اس قسم کے اصولوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو بعض دوسرے نظام سیاست اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً اسلام میں یہ چیز قابل قبول نہیں کہ بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا، (برطانیہ کا قانون) یا پوپ کبھی غلطی نہیں کرتا، (پاپائیت کا قانون) یا مسولینی کبھی غلطی نہیں کرتا، (فسطائیت کا قانون)۔ اس نظام کے مطابق افراد کا غلطی کرنا ممکنات میں سے ہے اور اسی لیے ان کی رہنمائی کے لیے ایسا عذاب دیا گیا ہے۔ جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔

لیکن اس امر کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کے لیے قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ قوم مدین نے حضرت شعیب سے کہا۔ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے احوال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے۔

قَالُوا يَشْعِيبُ اَصْلُوْنَا
 نَامُوكَ اَنْ تَشْرُكَ مَا
 كُنَّا اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ
 لوگوں نے کہا۔ اے شعیب کیا تیری یہ نمازیں تجھے
 یہ حکم دیتی ہیں کہ میں آکر کہے کہ ہم ان معبودوں کو
 چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے۔

تَفْعَلْ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ
اِنَّكَ لَا تَتَّ الْخَلِيْمُ
الْمُرْشِيْدُ - ۱۱۷

ہیں۔ یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اپنے مال میں
جس طرح کا تصرف چاہیں کریں۔ پس تم ہی ایک
تخل والے راست باز آدمی رہ گئے ہو۔

قوم مدین کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے الگ
الگ خیال کرتے تھے اور یہ بات تسلیم نہ کرتے تھے کہ حقیقی اور مستقل نظام
حیات میں ان ہر دو کو پوری اہمیت حاصل ہے۔ یہ کائنات زندگی کے لیے محور
کا کام دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔
ایں دو قوت حافظ یک دیگر اند

کائنات زندگی را محور اند عابدینامہ ۱۸۲
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے
اور خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے دونوں کے ثمرات کا وعدہ فرمایا۔ اس
نہ رہبانیت ہے اور نہ ایسی فرمانروائی جس کو مذہب و اخلاق سے دور کا بھی تعلق
نہ ہو۔ بلکہ اس میں مذہب و سیاست کا نفیس امتزاج رکھ کر انسانیت کو محفوظ
کر دیا گیا ہے۔

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی
بشیری ہے آئینہ دارِ نذیر کا
کہ ہوں ایک جنیدی وار و شیر کا

۱۶۰

اللہ تعالیٰ نے تمام امور میں دنیا کے ساتھ دین کا امتزاج قائم رکھا ہے
حذا کی راہ میں جان دینے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کا انعام دیا ہے۔

فَاتَّهَمُوا اللَّهَ شَوَابَ
الدُّنْيَا وَحُسْنِ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝ ۱۳۸

اللہ تعالیٰ نے انھیں دنیا کا ثواب اور
آخرت کے ثواب کی خوبی عطا کی۔
اللہ احسان کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت
سرور کا بدلہ ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ
مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا ظَلَمُوا الْكِبْرِيَاءَ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةِ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۝ ۱۳۹

جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن
چھوڑا بعد اس کے ظلم کیے گئے ہم ان
کو دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت
میں بہت بڑا ثواب۔

مسلمان کے لیے قرآن کریم نے بہترین دعا بھی دین و دنیا کی تفسیق
مٹانے والی بیان کی ہیں۔ بلکہ دنیا کی بھلائی کا ذکر پہلے کیا ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ ۱۴۰

اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی
دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

اُس آدمی کے لیے جو صرف دنیا کا طالب ہو۔ قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ
وہ اپنا نقصان آپ کرتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس
کو اس میں سے کچھ دے دیں گے

وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مَنْ گر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ
تَصِيبٌ نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی مرعنی تو یہ ہے کہ انسان دونوں کو طلب کرے۔ اور دونوں
کے لیے سچی کرے ملک و دولت اگر جسم کا درجہ رکھتے ہیں تو دین کمیز و روح
رواں ہے۔ دونوں کا ربط ضروری ہے۔

اِس نکتہ کشائندہ انرا بہاں است
ملک است تن خالی دین روح رواں است
تن زندہ و جاں زندہ ز ربط تن و جان است

با خرقہ و سجّادہ و شمشیر و ستار خیز

از خواب گراں، خواب گراں خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز زبور عجم ۱۱

اسلام اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اخلاق و مذہب کو ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ قرار
دینے سے آخر کار سوسائٹی کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ اشخاص کے اثرات
لازمی طور پر سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بے ضرر مذاہب آخر کار
طوفان خیز دریا بن جاتے ہیں۔ آنحضرت صلیع نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں
اخلاقی تہنزل اسی طرح شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ظالم کا ہاتھ پکڑنے
اُسے حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے اس کے لیے حکومت کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اگر قوت نہ ہو تو اخلاقی نظام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش

جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام

عزب کلیم ۵۳

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی ذات میں رسالت اور تخت کو اسی وجہ سے اکٹھا کر دیا کہ دین کے ساتھ دنیا کے معاملات کا الحاق قابل اعتراض نہ سمجھا جائے یا صرف دنیا کو ہی مقصود نہ بنا لیا جائے۔ رسول اکرم صلعم کا زمانہ بھی مکمل طور پر دین و دنیا کے بہترین امتزاج کا تھا۔ آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور سلطنت بھی۔

بعض مغربی مصنف اس ضروری امتزاج کو نہ سمجھتے ہوئے حضور کی مکی و مدنی زندگی کے فرق کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ مکہ میں مسکینی کی زندگی بسر کرتے رہے اور آپ کا کام صرف مذہب کی تبلیغ رہا۔ لیکن مدینہ میں اگر جب حالات سازگار ہو گئے تو حکومت کا قیام بھی عمل میں لے آئے۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار پروفیسر جوزف ہل نے اپنے ایک مقالے موسومہ عربی ثقافت میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے مکہ سے ہجرت اختیار کی اور بعد میں مدینہ میں اگر زندگی بسر کی۔ وہ ایک نہیں بلکہ دو جدا شخص معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مذہب کے مبلغ تھے اور اُس کے لیے خوشی سے تمام مصائب برداشت کرتے رہے اُس وقت عذا کا پیامبر تسلیم کئے جانے کے علاوہ اور کسی قسم کا امتیاز نہیں چاہتے تھے۔ قوت حاصل کرنے کا خیال تک بھی اُن کے دل

میں نہ تھا اور یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی نظام حکومت قائم کر کے
خود اس کا سرور اپنے ہمارے لئے رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے
تو نبی پس منظر میں چلا گیا اور سیاست دان آگے آگیا۔ اب نبوت حکمران کی
زمینت بن گئی۔ جسے انھوں نے قوت و اقتدار کے حریہ کے طور پر استعمال کیا
یہ خیالات اس لاعلمی کا نتیجہ ہیں۔ جو مغرب کو اسلام کی اصل روح کے
متعلق ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ حضور کی ملی و مدنی زندگی کا محور ایک
ہی تھا۔ مدینہ منورہ کی زندگی اس فکر کا لازمی نتیجہ تھا۔ جو مکہ مکرمہ میں پیدا
ہوا اور جس نے دین و دنیا اور مذہب و سیاست کو۔ الگ الگ قرار نہیں دیا
بلکہ ایک کو قیام تو دوسرے کو بمنزلہ سجد و سجدہ کر ہر دو کی تکمیل پر زور دیا۔
خسروی شمشیر و درویشی ننگ ہر دو گوہر از محیط لا الہ الا
نقر و شاہی و ارباب مصطفیٰ است۔ اس تجلیہائے ذاتِ مصطفیٰ است

ایں دو قوت از وجود مومن است

ایں قیام و اں سجد مومن است مسافر ۳

یہ کیفیت خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی رہی۔ حضرت معاویہ کا زمانہ
خلافت و ملوکیت کے درمیان پہلی کردی ثابت ہوا سب سے پہلے انھوں نے
ہی وہلیز پر دربان و حاجب مقرر کرنے کی رسم شروع کی۔ ان کے بعد ملوکیت
و سلطنت کا پہلو نمایاں ہونے لگا۔ نبی اُمیہ و بنی عباس کے زمانہ میں صرف
ملوکیت و سلطنت رہ گئی اور آہستہ آہستہ وہ تمام لوازمات ساتھ آگئے جو محض
دنیاوی طریق حکومت میں ہوتے ہیں۔ بنی عباس کے آخری دور میں سلطنت

کی بنا دیکروں سر پر قائم ہوئی۔ دین و اخلاق کا عنصر غائب ہوا تو
 قرآن کریم کا فیصلہ سچا ہوا اور وہ سلطنت قائم نہ رہ سکی تھے کہ غیر
 مسلموں نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور اس پر شہادت دی۔ چوتھی
 صدی ہجری میں قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے خلیفہ عباسی کو ایک خط
 میں لکھا کہ "اے اہل بغداد اب تمہارے لیے تیار ہی ہے۔ تمہارا ملک
 کمزور ہو گیا ہے۔ اب تم ذلت کے ساتھ ہرزین عہدہ کو واپس چلے جاؤ
 اور بلادِ روم خالی کر دو۔ ہم یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تمہارے
 اوپر اس وقت غالب آسکے ہیں جب تمہاری حکومت میں ضعیف کی
 حفاظت کا انتظام نہیں رہا جب ظلم و ستم کا دور دورہ ہو گیا ہے۔
 تمہارے اعمال بد ہو گئے اور تمہارے حاکم اپنے عدالتی فیصلوں کو اس
 طرح فروخت کرنے لگ گئے۔ جن طرح یوسف علیہ السلام چند
 کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دئے گئے۔"

موجودہ زمانہ کی مغربی حکومتوں میں بھی اخلاقی عنصر کی کمی ہے۔
 علامہ اقبال کے الفاظ میں "اس زمانہ میں بلوکیت کے جبر و استبداد نے
 جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، مساوات اور نہ جانے کیا کیا نقاب
 اولاد کے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں قدر حریت اور شرف
 انسانیت کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے کہ تاریخِ عالم کا کوئی تاریک سے
 تاریک منظر بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جن نام نہاد مدبروں
 کو مسائل کی قیادت اور حکومت سپرد کی گئی ہے۔ وہ خود نریزی، سفاکی

اور زیر دست آزار ہی کے دیوتا ثابت ہوئے۔ جن جاگوں کا یہ فرض تھا کہ اخلاق انسانی کے لواسیں عالیہ کی حفاظت کریں۔ انسان کو انسان پر ظلم کرنے سے روکیں اور انسانیت کی ذہنی اور عملی سطح کو بلند کریں۔ انہوں نے ملوکیت اور استعمار کے جوش میں لاکھوں کروڑوں مظلوم بن بھان خدا کو ہلاک و پامال کر ڈالا۔ صرف اس لیے کہ ان کے اپنے مخصوص گروہ کی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان ہم پہنچایا جائے۔ انہوں نے کمزور قوتوں پر تسلط حاصل کرنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کے مذہب، ان کی معاشرتی روایات، ان کے ادب اور ان کے اموال پر دستِ ظہا دل دراز کیا۔ پھر ان میں تفرقہ ڈال کر ان بد بختوں کو خونریزی اور ہراور کشتی میں مصروف کر دیا تاکہ وہ غلامی کی افیون سے مدہوش و غافل رہیں اور استعمار کی جو بنگ چپ چاپ ان کا لہو پیتی رہے۔

قرآن کریم نے ایسی حالت کا نقشہ کتنے درست طریق پر کھینچا ہے:

اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوْا	بلو شاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی
قَرْيَةٍ اَفْسَدُوْهَا وَ	شہر میں فاسقانہ ماخل ہوتے ہیں تو اس
جَعَلُوْا اَعِزَّةً اَهْلُهَا	کو خراب کرتے ہیں اور وہاں کے اہل عرت
اِذِلَّةً ۝	کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو نظم کیا ہے

۱۹۲۲ء میں آل انڈیا ریڈیو پر سال نو کا پیغام - حرف اقبال صفحہ ۲۷۵

آبتافل تجھ کو رمز آید ان الملوك
سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری
خواب سے بیدار ہوتا ہے فلا محکوم اگر

پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساتھی
جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلیری

از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن
تا تراستی خواجہ از بہمن کافر تری بانگ درا ۲۹۶
فرعون نے جو ملکیت کے ظلم و ستم کا مجسمہ بنایا۔ بنی اسرائیل کی
محکوم قوم کی تباہی کا یہ طریق اختیار کیا کہ اس قوم کے تمام بیٹوں کو
مار دیا جائے اور صرف لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ حاکم قومیں اسی
طرح اپنی محکوم قوموں کو تباہ کرنے کے منصوبے سوچ لیا کرتی ہیں۔
حاکمی از منعم محکوماں قوی است

بیخس از درمان محردماں قوی است

جادو نامہ ۱۰۸

ملکیت و استعمار کو ہوا دینے والے یہ خوب سمجھتے ہیں کہ غلامی
ایسی فیون ہے جو آہستہ آہستہ افراد کی ذاتی غریبوں اور
معاہد کے اجتماعی رنگ کو مدغم کر دیتی ہے۔ وقت آتا ہے۔ جب
غلام غلام اسی کہنہ و نسر سورہ نظام کو پسند کرنے لگ جاتے

ہیں۔ مثال کے لیے قرآن کریم میں قوم موسیٰ کا ذکر ہے جو فرعون کی غلامی میں خوش تھے۔ حالانکہ انہیں غلامی کی انتہائی ذلت میں رکھا گیا۔ اُن سے مویشتوں کی طرح کام لیا گیا اور اسرام مصر جیسی عمارتیں بنوائی گئیں۔ جن پر لاکھوں من پتھر خرچ ہوا۔
محکوم کے لیے نفس حلال اور آشیانہ حرام ہو جاتا ہے۔

از غلامی دل بکسرد در بدن	از غلامی روح گردد بار تن
از غلامی صنعت پیری در شباب	از غلامی شیر عاب افکندہ ناب
از غلامی بزم ملت فرود سرد	ایں و آن با این و آن اندر بند
آں یکے اندر سجود ایں در قیام	کلہ و بارش چوں صلوة بے امام
از غلامی مرد حق زمار بند	از غلامی گوہر ش نادر جہند
کورہ ذوق و نیش را دانستہ نوش	مردہ بے مرگ و نیش خود بدوش

ذہور مجسم ۲۴۹

غلاموں کے دل سے فوق ایجاد و نمو جاتا رہتا ہے۔ وہ کہنے و فرسودہ نظام کی اندھا دھند تقلید کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ اور خاک گور سے محاوروں کی مانند رزق حاصل کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصود ٹھہرا لیتے ہیں۔

در غلامی تن ز جاں گردد بہی	از تن بے حیاں چہ امید ہی
کیش او ثقلید و کارش آفری ست	غندت اند مذہب او کافری ست
تا ز گہا و ہم و شک افزا مکدش	کہتہ و فرسودہ خوش می آید شش

چشم اور ہر رفتہ از آئندہ کور چوں بہادر رزق اور لاشاک گد

ذبور مجیم ۲۵۷

آیسی قوم کے افسر اور مجیم کو قائم رکھنے کے لیے دین و دانش کو قربان کر دیتے ہیں

دین و دانش را غلام ارزاں و بد تابدن را زندہ دار و حبان و بد
گرچہ بربلہ ہائے او نام خداست قباہ او طاقت فرماں رواست

ذبور مجیم ۲۵۸

لا دین قوت جو اپنے سفاک کے لیے دوسروں کو عائلی غلامی میں رکھنے کے لیے ہر زمانہ میں مختلف طریق اختیار کرتی رہی ہے۔ ایک زبردست سیل ہے جس میں عقل و نظر اور علم و ہنر سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اس نشہ قوت نے انسانیت کی قبا کو کئی بار چاک کیا ہے

اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں

سوار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک

کار بیخ اہم کا یہ پیغام اذلی ہے

صاحب نظریں! نشہ قوت ہے خطرناک

اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے

عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

غزیر کلیم ۲۳

اسطو لے اسی وجہ سے مسلح بے بضاعتی، کو سب سے زیادہ
خوف ناک چیز قرار دیا۔ ایسی لادین قوت کی بنیاد مادی تہذیب
پر ہوتی ہے۔ جو سرمایہ کی غلام ہوتی ہے۔ سیاسی اقتدار کو
دولت سے ملحق سمجھا جاتا ہے۔ سیاست دانوں کو سرمایہ داروں کی
مرضی کے مطابق جنگ یا صلح اور قوانین کا اجراء یا تنسیخ کرنی پڑتی ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت صرف سرمایہ داروں کے پاس جمع ہوتی
جاتی ہے اور وہ عوام کی کمائی پر خود طاقت ور بنتے جاتے ہیں سن کی
شراب کے اور خواتین جامِ عشقت میں مزدوروں اور کسانوں کے خون سے
ہی رنگین ہوتے ہیں۔

خواجہ ازخون رگِ مزدور ساز و لعلِ ناپ
از حیفائے وہ خدایاں کشت دہقانِ خراب

ذبورِ عجم ۱۳۵

نہ صرف یہ بلکہ سرمایہ دار کے لاکھوں مزدور کی عزت و آبرو بھی محفوظ
نہیں رہتی ہے

خواجہ نانِ بندہٗ مزدور خورِ آہوئے خستہٗ مزدور برد
ہیں چہ باید کرد ۲۷

اس کے باوجود سرمایہ دار اصل کمانے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں
دستِ دولتِ آخرین کو مزدوریں ملتی رہی

اہلِ ثروت جیسے مٹتے ہیں غریبوں کو زکات

۲۸

اسی طرح غریبوں اور مزدوروں کی محنت سے سرمایہ دار ناکرد
 کار کار لیشیں لباس تیار ہوتا ہے۔ مزدور اور غریب لوگ جن کا
 بازو موجب تقویت شاہ ہے اور جن کے گریہ سحر سے خرابہ بھی رشک
 گستاہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو پروانہ کی مانند طواف دیگران میں ختم
 کر دیتے ہیں۔

زُمرُو بندہ کر پاس پوش و محنت کش

نصیبِ خواجہ ناکردہ کارِ رختِ حمید

زِ خوئے نشانی من لعلِ خاتمِ والی

زِ اشکِ کودکِ من گوہرِ ستامِ امیر

زِ خونِ من چو زو فریبی کلیا را

بزدل بازوئے من دستِ سلطنتِ ہمہ گیر

خرابہ رشکِ گلستاں ز گریہ سحر

شہابِ لالہ و گل از طراوتِ عکرم

بطوفِ شمعِ چوں پروانہ ز لیسن تاکے

زِ طیشِ این ہمہ بیگانہ ز لیسن تاکے پیامِ شرق ۲۵۰

یہ طریق اسلام کے احکام لیشِ بلا نساں الا ما مینجا

کی صریح خلافِ مذہبی ہے۔

کارِ خانے کا ہے مالکِ مردکِ ناکردہ کار

عیشِ کا پتلا ہے محنت ہے اسے سارِ نگار

حکم حق ہے لیکن لایزال انسان الا ماسعی

کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار

ہانگ دیا ۳۳۵

ماوی تہذیب پر انحصار رکھنے والی تمام قوموں کا یہی حال ہے۔

مغربی اقوام میں بڑی بڑی طاقتیں سرمایہ داری کی بدولت چھوٹی طاقتیں

کو ہمیشہ سرکوب رکھ کر ان کی محنت سے خود ناندہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس طریق

کار کو نوآبادیات۔ استیلا۔ حلقہ اثر اور پراسن مداخلت وغیرہ کے

سیاسی نام دے کر جائز ثابت کیا جاتا ہے یعنی فتن میں پھول رکھ کر

اسیر کو اسیری پر رضامند کیا جاتا ہے۔

یہ ہر بے بے ہری صیاد کا پردہ آئی نہ مرے کام مری تازہ صغیری!

رکھنے لگا مر جھلے ہوئے پھول فتن میں شاید کہ اسیروں کو گلا ہو اسیری

مرب کلیم ۱۶۲

پختہ کار حکومتیں آئین و قانون کے ذریعہ محکوم کو اُسی زندگی پر

مطمئن کر لیتی ہیں۔

تاہر امر کہ باشد پختہ کار از قوانین گرد خود بند و حصار

بحرہ شاہین یتر جنگ و زدگیر معوہ را در کار با گیرد مشیر

قاہری را شرع و دستور سے دہد بے بصیرت سرکہ باکور سے زہد

حاصل آئین و دستور ملوک؟

وہ خدایان فریہ و وہقان چو دوک حادیہ نامہ ۷۹

اگر محکوم قومیں بیدار ہونے لگیں تو انہیں اصلاحات و حقوق
 کے خواب اور طریقوں سے پھر تھپک کر سلا دیا جاتا ہے۔
 مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق
 طبِ مغرب میں مزے میٹھے اثرِ خواب آوری

پانگ درا ۲۹۶

اور یورپ اس طریق کا پرانا شاطر ہے۔
 اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے
 ہر ملتِ مظلوم کا یورپ ہے خسریدار

ضربِ کلیم ۱۵۵

مسولینی کا اپنے حریفوں کو جواب مغربی سیاست و تہذیب کا پردہ
 چاک کرنے کے لیے کافی ہے۔

کیا زمانے سے نوالا ہے مسئولینی کا جُرم؟
 بے محل بگڑا ہے معصومانِ یورپ کا مزاج
 میں پھٹکتا ہوں تو چیلنی کو بڑا لگتا ہے کیوں
 ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو چیلنی میں چھانج
 میرے سودائے بلوایت کو ٹکراتے ہو تم
 تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟
 یہ عجائب شعبدے کس کی بلوایت کے ہیں
 لاج دھانی ہے مگر باقی نہ لاج ہے نہ لاج

آل سیزر چوب نے کی آبیاری میں رہے
 اور تم دنیا کے بھر بھی نہ چھوڑو بے خراج
 تم نے لوٹے بے یوا صحرائشینوں کے خیاں
 تم نے اوتی کشت دہقان اتم نے لوٹے تخت و تاج
 پردہ تہذیب میں غارت گری ، آدم کشی
 کل روارکھی تھی تم نے ، میں روارکتا ہوں آج !

ضرب کلیم ۱۵۱

تہذیب مغربی کا کمال مختصر طور پر یہ ہے کہ
 ہر گرگ کو بے پردہ معصوم کی تلاش

ضرب کلیم ۱۵۲

اور تمام بچت کا نتیجہ یہ کہ

آدم از سرمایہ فاری قاتل آدم شد است

پیام مشرق ۲۳۶

سرمایہ فاری کی اس لعنت کا رد عمل ہمارے وقتوں میں سوشلزم
 کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور روسی بالشوزم کی شکل میں دنیا کے
 سامنے موجود ہے۔ وہ اصل اشتراکیت موجودہ زمانہ کے فکر کا نتیجہ نہیں
 بلکہ ایران قدیم میں بھی تھیں نوشیروان عادل کے زمانہ ۵۳۱ء
 تا ۵۷۹ء میں اشتراکیت کے پہلے پیغمبر مزدک کا حال معلوم ہو
 ہے۔ اس کی تعلیم کے مخصوص خد و خال یہ تھے کہ تمام انسان

مساوی ہیں اور انفرادی جائیداد کا تصور مخالف دیوتاؤں کا پیش کردہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی کائنات کو لا محدود تباہی کا منظر بنا دیں۔ اُس نے دولت اور عورت میں ہر انسان کو ایک دوسرے کا شریک بنایا۔ عیش پرست امرا و ہوس ران عوام دونوں نے ان عقائد کی ترویج میں نمایاں حصہ لیا۔ نتیجہ فحش و عصیان اور ظلم و ستم ہوا۔ عصمت و پاک دامن کی جگہ حیوانی جذبات نے لے لی۔ سرمایہ داری کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کی جگہ اور کئی بیماریاں قوم کے جسم میں پیدا ہو گئیں۔

موجودہ زمانہ میں بھی اشتراکیت نے سرمایہ داری کو دھکیا۔ لیکن ملکیت کو جرم قرار دے کر افراد کی ترقی کے راستہ کو ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیا۔ تمدن کی اساس مساوات شکم پر رکھ دی معاش کو بنیادی مسئلہ قرار دیا اور تمدن کے ہر پہلو کا حل معاشی نقطہ نظر سے کیا۔ حالانکہ معاش انسان کے لیے مقصود بالذات نہیں۔ بلکہ اعلیٰ و ارفع مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ سوشلزم کے پیغمبر کارل مارکس (۱۸۸۳ - ۱۸۱۸) کی تعلیم کا بنیادی نقص یہی ہے۔

دین آں پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم وارد اساس

جاوید نامہ ۶۹

مارکس یہودی باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے اشتراکیت کا فلسفہ اپنی کتاب "سرمایہ" کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اُس کی پہلی

مکتبہ علم سنہ ۶۲

اشاعت ۱۸۶۷ء میں ہوئی۔ اُسی کی وجہ سے مارکس کو سوشلزم کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اُس کے نظریہ کی تشریح کی ہے۔
 صاحب سرمایہ از تسلی خلیل
 یعنی آں پیغمبر بے جبر میل
 زانکہ حق در باطل او مضمحل است
 قلب او مومن دماغش کافر است
 غریبانِ گم کردہ اند افلاک را
 در شکم جویند جانِ پاک را
 رنگ و بو از تن نگیرد جانِ پاک
 جز بہ تن کارے ندارد اشتراک
 تا اخوت را مقام اندر دل است

بیخ او در دل نہ در آب و گل است ہاویہ نامہ ۶۹
 سوشلزم کی مساوات غلط قسم کی ہے۔ اس میں اخلاق کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ سوشلزم کے معترف ہر جگہ روحانیت کے مذہب کے مخالف ہیں اور اس کو ایون تصور کرتے ہیں۔ لفظ ایون اس ضمن میں سب سے پہلے کارل مارکس نے استعمال کیا، اُس نے مادہ کو اصل الاصول قرار دیا اور دنیا کو مادہ کی ہی کشاکش قرار دیا۔ سوشلسٹی میں معاشرتی تضادم اور اخلاق و مذہب غرضیکہ ہر چیز کو مادہ کے تضادم کا نتیجہ بتایا اور اس فلسفہ کو اُس نے متضادم مادیت کا نام دیا۔

مجمع مساویات یہ نہیں ہے کہ عالم و جاہل اور نیک و بد کو برابر کر دے

لے خواجہ غلام الدین کے نام علامہ اقبال کا خط - اقبال نامہ صفحہ ۲۱۹

لے هل يبدعوى الذين يبدعون

وَالَّذِينَ لَا يَخْلُقُونَ

جائے۔ اس قسم کی مساوات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اور بُرے
کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور قوم کا اخلاق گر کر آخر کار اُسے تباہی کی
طرف لے جاتا ہے۔ اشتراکیت نے مذہب و اخلاق کی پابندی مٹا کر
مزدوروں میں وہی جیلہ سازی پیدا کر دی۔ جس کا حل کرنا مطلوب تھا ہے
زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
طریقہ کو بہن میں بھی وہی چیلے ہیں پر دیوی

بال جبریل ۶۲

خود برہمن طواف کا دلدادہ ہو تو بتوں کے عشوہ و تازہ کا کیا قصور
اور جب رہبر متاعِ خویش کا خود رہزن ہو تو کسی کا کیا گلہ یہی حال
اشتراکیت کا ہے جو پرانے بتوں کو توڑ کر اُن کی جگہ نئے بت برپا کر
رہی ہے۔ اور ان کا طواف اپنی سرشت کے مطابق کر رہی ہے۔ جمہور کو
حکومت دی گئی۔ لیکن اُن پر اخلاق کی کوئی پابندی قائم نہ کی گئی جس
و موس اسی طرح زندہ رہی۔ فرق صرف یہ ہوا کہ بت تبدیل ہو گئے لیکن
سرشت برہمن میں کوئی فرق نہ آیا

طواف اندہ سرشت برہمن مست	گناہ عشوہ و تازہ بتاں چھیت
کہ ہزار اندہ جان کہن مست	دما دم نو خدا ندان تراشہ
متاعِ خویش را خود راہزن مست	نہم در رہزناں کم گو کہ راہرو
ہماں ہنگامہ دار اکین مست	اگر کج کئی چھسورہ پوشہ
ہماں آتش میان مزدغن مست	ہماں اندہ دل آدم نہ میزد

نماند ناز شیریں بے خریدار

۲۵۔ اگر خسرو نداشت کو بہن بہت پیام شرق
روس نے عالم پیر کی شکست کا اعلان تو خوب کیا۔ لیکن جہاں تو
کی تعمیر درست طریق پر نہیں کی۔ اس کا انقلاب لالہ کی تعبیر ہے یہی
کام آج سے چودہ سو برس پہلے مسلمان بھی کر چکے ہیں سید جمال الدین
افغانی امت روسیہ کو پیغام دیتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ
کرتے ہیں۔

تو کہ طرح دیگرے انداختی دل نہ دستور کہن برداختی
بچو! اسلامیات اندر جہاں تعمیریت یا شکست استخوان
لیکن امت روسیہ لاکے پیکر سے نکل کر لاکے دائرہ میں نہ آ
سکی۔ وہ لاکہ کا مقام طے کر کے ہار گئی۔ اس نے لا سلاطین، لا کلیسا
اور لا لاکہ کی تعلیم دی۔ لیکن اس کے بعد آنے والے لاکہ کے مقامات
کو درست طریق پر طے نہ کیا اور یہی اس نظام کی بڑی کمزوری ہے۔
روس راقب و جگر گردیدہ خون از ضمیرش حرف لا آمد بروں
آن نظام کہنہ زابرم زد امت تیز نیٹے بر رگ عالم زد استخوان
کردہ ام اندر مقاماتش نگہ لا سلاطین، لا کلیسا، لا لاکہ
تکراد در تندر باد لا بماند مرکب خود را سوئے الا زمانہ

پس چہ باید کرد ۲۲

اقبال نے اسی لیے مارکس کو تعلیم بے تکلی، مسیح بے تعلیم

ہے

وہ کلیم بے تجلی! وہ مسیح بے صلیب!

نہایت پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب

کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پر وہ سوز

مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب

اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا طبیعت کا فساد

توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خمیوں کی طاب

ارمعان حجاز ۲۱۸

لا سے الّا کی طرف بڑھنے میں روس کے لیے قرآن کی
 روشنی اور اسلام کا نظام حیات موجود ہے۔ اسلام تمام
 انسانوں کو باعتبار انسانیت مساوی حقوق عطا کرتا ہے۔
 عدل و انصاف میں امیر غریب برابر ہیں اور اپنے ویرائے کی کوئی
 تمیز نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ:-

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات
 پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے
 انصاف نہ کرو۔ ہمیشہ انصاف سے کام
 لو کہ یہ تقویٰ سے قریب ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓی اَلَّا تَعْدِلُوْا
 اَعْدِلُوْا تَقْوٰی اَقْرَبُ
 لِلشَّقْوٰی .

اسلامی سلطنت میں غیر مسلم کی حفاظت حکومت کے ذمہ
 ہوتی ہے مال اور جائداد کے معاملہ میں بھی غیر مسلموں کے حقوق

محفوظ ہیں۔

اسلام اُس عمل سے بیگانہ ہے۔ جس کی رو سے اپنے قبیلہ میں چوری کو حُرْمِ لیکن دوسرے قبیلہ میں اسی فعل کو قابلِ تعریف سمجھا جاتا تھا۔ اسلام ویدک عہد کی ذات پات کی تعلیم سے بھی ناواقف ہے۔ اس کے نظام میں ایسے قوانین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جن کی رو سے برہمن کو خواہ وہ کیسے ہی سنگین جرم کا ارتکاب کرے۔ سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ یا اونچی ذات کے مرد کا کسی نیچی ذات کی عورت سے زنا کرنا حُرْمِ نہ سمجھا جائے۔

اسلام رومائے اس قانون کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اپنی سلطنت کے اندر تو سب کو انسان سمجھا جائے اور ان حدود کے باہر کے سب لوگوں کو وحشی اور حقوقِ شہریت سے محروم تصور کیا جائے۔ اسلام ارسطو کی طرح غلام کو ایسا ذی روح جزو تصور نہیں کرتا۔ جس کے ذریعہ نظامِ حیات چل رہا ہو۔ اسلام تو مزدور کو اُس کے کام کی اجرت اُس کی جلد کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے اور اجرت کے مقابلہ میں زیادہ کام کو ناپسند کرتا ہے۔ بلکہ ایسا احسان بھی نہیں چاہتا۔ جس کا بدلہ زیادہ لینے کی خواہش ہو۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَثِرُ ۝

| زیادہ لینے کی خاطر احسان مت کرو۔

اسلام میں شوقدوں کی قسم کا کوئی طبقہ نہیں۔ جسے تعلیم و تربیت اور تہذیب و اخلاق سے اس طرح محروم رکھا جائے کہ وید کی آواز بھی اُس کے کان میں پڑ جائے تو اُس میں سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ کسی عہدہ یا درجہ کے لیے کسی آدمی کو صرف اس وجہ سے محروم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عوام میں سے ہے۔ بشرطیکہ اُس میں ضروری قابلیت موجود ہو۔ خدا کی درگاہ میں عبادت کے وقت بھی بادشاہ اور رعایا یا امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسلام اُس مساوات سے واقف نہیں۔ جو انسانیت کے حقوق کے علاوہ ہر بات اللہ ہر معاملہ میں انسانوں میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتی اور جس سے سچا اور جھوٹا، عالم اور جاہل، صالح اور فاسق سب ایک ہی سطح پر شمار کر لیے جاتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے بھی اسلام ایک کی دوسرے پر رزق میں برتری کو تسلیم کرتا ہے اور جذبہ ملکیت کو بھی جائز ٹھہراتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:-

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ	ہم نے دنیا کی زندگی میں ان
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ	کی معیشت تقسیم کر دی ہے
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ	اور بعض کے دہجہ بعض پر
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ	بلند کر دیئے ہیں۔ تاکہ اس

لَيَتَّخِذَنَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
مُخْرِبِيًّا ۚ

دوسری جگہ فرمایا:-

طرح ایک دوسرے کو اپنا
معلوم (دعا منگوار) بھڑائیں۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ

اللہ نے بعض کو بعض پر رزق
میں برتری دی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دولت و ملکیت کو قدر
کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں
کہ اسلام نے دولت کو معشیت انسانی کا ستون قرار دیا ہے
اور قرآن مجید نے مال کو بلند پایہ عطا کیا ہے۔ اس کا
اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں مال کو پچیس جگہ
و فضل کہا ہے۔ اکیس مقام پر لفظ 'خیر' کے ساتھ تعبیر کیا
گیا ہے۔ بارہ مرتبہ رحمت، اور رحمتہ کے لفظ سے یاد کیا ہے
(اس کے علاوہ) اسلام کے فرائض خمسہ میں دوسرے حق کے ادا کرنے
کا شرف صرف اہل ثروت کو ہوا ہے۔

یہاں اسلام عیسائیت سے مختلف ہے۔ جس کے مطابق اونٹ
کا سوئی کے تاکے میں سے گزر جانا آسان ہے مگر اہل ثروت کا
آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اشتراکیت سے
الگ ہے جو افراد کے حقوق ملکیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ بد
مت سے بے تعلق ہے۔ جو اپنے پیروں کو بھگتوں کر کے

اسلام کے معاشی تصورات صفحہ ۹۵

کی تلقین کرتا ہے۔ ویدوں کی تعلیم کا مخالف ہے جو انسان کو
 عمر کے آخری ربع میں بنی باسی ہونا ضروری قرار دیتا ہے۔
 اسلام میں انفراد کو دولت و ملکیت کے پورے مواقع میسر
 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور آئمہ دین میں بھی دولت اور سرمایہ
 کی کمی نہ تھی۔ امام لیت مصری کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے
 تھی۔ حافظ ابن العسری کے پاس دولت کی اس قدر فراوانی
 تھی کہ اندلس میں شہر اشبیلہ کی فصیل انھوں نے اپنے خرچ پر
 تعمیر کرائی۔ امام ابوالہشیم نے کئی دفعہ اپنے ہم وزن چاندی
 غربا میں تقسیم کرائی۔

اسلام کے ان اصولوں کا جواز اس بات میں ہے کہ اگر انسان
 کو اپنی محنت کا صلہ نہ ملے اور ملکیت بالکل دہو تو ترقی کا جذبہ
 مفقود ہو کر تمدن کی تعمیر رک جاتی ہے۔ انسان کی انفرادیت
 فنا ہو جاتی ہے اور انسانیت کا معیار گر جاتا ہے زندگی میں جس
 نے ذمہ داری نہ کی وہ تکمیل خودی سے محروم رہا۔ اشتراکیت
 کے متعلق چھ مصنفین نے ایک کتاب^۱ میں مختلف وجوہات بیان
 کی ہیں جن کی بنا پر وہ اس سے الگ ہونے پر مجبور ہوئے ان میں
 سے ایک وجہ جسے برٹنڈ سل بیماری کی اصل جڑ قرار دیتا ہے
 یہ ہے کہ اس میں انفراد کی ہستی کو مٹا دیا جاتا ہے اور انہیں اندھا

The God That Failed

۱۔ کتاب کا نام یہ ہے

مذہب تقلید پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نہ سل تاریخ کو اس بات پر مستانہ
 بتاتا ہے کہ جس زمانہ میں بھی ان بنیادوں پر کوئی نظام قائم کرنے کی کوشش
 کی گئی تو نتیجہ ناکامی رہا۔ اس کی قدیم ترین مثال فیتا غورٹ کی ہے
 جس نے اپنا اقتدار قائم کر کے لوگوں کو جیومیٹری کی تعلیم حاصل کرنے
 اور مٹر کھانے سے پرہیز کی تلقین کی۔ معلوم نہیں کہ جیومیٹری سے
 نفرت کی وجہ تھی یا مٹروں کی محبت کے سبب آخر کار لوگ اس کے
 مخالف ہو گئے اور وہ فساد کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ یورپ
 میں ہی حال چند صدیاں پہلے پوری طرح کا ہوا۔ جو محبت و الفت کے
 مذہب سے شروع ہو کر آخر کار احکام کی پیروی کے لیے مذہبی عدالتوں
 کا متلعج ہوا۔ انحراف کرنے والوں کو موت کی سزا دی گئی یا آگ
 میں جلا یا گیا۔ اسی طرح کراچی کی حکومت جمہوریت و آزادی کے
 پیغام سے شروع ہو کر آخر فوجی ظلم و ستم کے قیام پر ختم ہوئی۔
 انقلاب فرانس نے بھی افسراد کی حفاظت کا نعرہ بلند کیا۔ لیکن نتیجہ
 نیپولین اعظم کی ذات میں ظاہر ہوا جو افسراد کے حقوق کا کوئی روشن
 پہلو اپنی ذات میں نہ رکھتا تھا۔

یہ تمام واقعات اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ جہاں جہاں بھی
 تصدب العین کے حصول میں ایسی اندھی تقلید کا مطالبہ کیا گیا کہ
 ظلم، ظلم نہ رہا اور افسراد کی اہمیت مٹ گئی۔ تو نتیجہ ناکامی و

Pythagoras

۵۲

نامرادی ہوا۔ خواہش اقتدار نہایت شیریں ہوتی ہے۔ یہ ایسا
نشہ ہے۔ جو استعمال سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ صاحب
اقتدار لوگ معمولی شبہات پر بھی اشخاص کو مٹانے سے گریز
نہیں کرتے اس طرح مقصود کو پس پشت ڈال کر اس کے حصول
کے ذرائع کو مقصود بالذات سمجھ لیا جاتا ہے۔

اگر ہم ایک لمحہ کے لیے اپنی توجہ اسلامی نظام اور اس کے
ان احکام پر ڈالیں۔ جو انفرادی جان و مال کی حفاظت کے متعلق
بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں ان کی لازوال حکمت کا پتہ چلتا ہے اور
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام افراد کا محافظ ہے اور وہ انہیں
ملکیت کے تمام حقوق عطا کرتا ہے۔ بیع اور قرض وغیرہ کی
اجانت دیتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے معاہدہ مالی میں متصرف کی رضامندی
اور اختیار کو رکن اقل کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور صاف حکم دیتا ہے کہ:-

اے ایمان والو۔ ناحق ایک دوسرے
کے مال خورد ہر د نہ کیا کرو۔
ہاں آپس کی رضامندی سے تجارت
ہو تو ناروا نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

اس حکم میں رضامندی کو پوری اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح کسی
دوسرے کا مال ناحق کھانے سے مانعت کی ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَا كُلُّوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ ۝ ۱۸۸

اور آپس میں ناحق ایک دوسرے کے
مال کو خورد برد نہ کرو اور نہ مال کو
حاکموں کے پاس دسائی پیدا کرنا ذریعہ
بناؤ اور لوگوں کے مال سے جو کچھ ناحق
لگے ناحق معصوم نہ کر جاؤ۔

یہ احکام اور چور کے لیے اسلام کی مقرر کردہ سخت سزا جہاں ایک
طرف اسلام میں ملکیت کے اعتراف اور اُس کی حریت کو ثابت کرتے ہیں
وہاں دوسری طرف اسلام کو ملکیت کے متعلق اُن خرابیوں سے پاک
رکھتے ہیں جو اشتراکی مساوات سے پیدا ہوتی ہیں اشتراکیت عوام
سے لے کر حکومت کے سپرد کر دیتی ہے۔ لیکن قرآن کا نظام اُن کی دولت
کو اپنی ضروریات کے لیے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں فرد
کو مٹا کر جماعت میں جذب نہیں کیا جاتا۔ لیکن افراد کے اندر جماعت کی
صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دولت
کے متعلق فیصلہ کیا کہ:-

لَا يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۝ ۵۹

جو لوگ تم میں مال دار ہیں یہ مال اُن
میں ہی نہ دائر رہے۔

اور اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کے ذریعہ افراد اپنے ایشیاء
و استقلال سے قوم کو مضبوط بناتے ہیں اور معیار سے زائد دولت
جمع ہونے پر لازمی طور پر ٹیکس ادا کرتے ہیں جو اُن غریب اور مفلس

لوگوں کے کام آتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔

صدقات اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے۔ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے اور جو زکوٰۃ وصول کرنے پر ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف ثلوب منظور ہو اور گروہیں آزاد کرانے اور قرضداروں کے لیے اور راہ خدا میں اور مسافروں کے لیے اللہ بہرہ دہانے والا حکمت والا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالنُّوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

۴

زکوٰۃ اپنی افادیت اور جامعیت کے لحاظ سے اسلام کا بہت بھاری رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے احکام متعدد بار قرآن کریم میں اکٹھے بیان فرمائے ہیں مثلاً:-

حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کو دہی آباد رکھنا ہے۔ جو اللہ اور رسول خدا پر ایمان لایا اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دینا رہا اور جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرا

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن
آمَنَ بِآلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
إِلَّا اللَّهَ فَف

۹

زکوٰۃ سے پیدا شدہ مساوات، اشتراکیت کی مساوات سے کس قدر بلند ہے اس سے قوم کی دولت کی محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔

حُبِّ دَوْلَتِ رَافِقِ سَاوَدِ زَكَاةِ اہم مساوات آشتا سازد زکوة
 دَلِ زَحَقِ تُفَقُّوا حُكْمَ كُنْد زرد فزائند الفت زرد کم کند
 ایں ہمہ اسباب استحکام تست پختہ محکم اگر اسلام تست
 اہل قوت شو نہ در در یا قوی

تا سوارِ اُشترِ خاکی شوی، اسرار ۷۸
 ہر سال با تمام علیگی سے زکوٰۃ ادا کرنے سے جماعت کا توازن برقرار
 رہتا ہے حاجت مندوں اور غریبوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔
 بیکس انسانوں کو تنگ دستی سے نجات ملتی ہے اور قرض داروں کا قرض
 ادا ہو جاتا ہے۔ اسلامی معیشت کا یہ اصول آخر کار وہ دن لے آتا ہے کہ
 جہاں میں کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے

کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نکتہ شرع مبین ایں است و بس
 پس چہ باید کرد ۷۹

اسی درجہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام افراد جن پر زکوٰۃ
 کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کو پورا کریں۔ اسی لیے قرآن کریم کا ان لوگوں کے
 متعلق جو دولت جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
 یہ نصیحت ہے کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اور جو لوگ سونا یا چاندی جمع کرتے

۷۸ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک اسلامی دنیا میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ جمع کرتے والے
 مال لے کر پھرتے تھے۔ لیکن لینے والے حاجت مند میسر نہ آتے تھے۔

الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقُوتُهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ ۹

رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے تو اسے پیغمبر
ان کو (روز قیامت کے) عذابِ عظیم
کی خبر سنا دو۔

اس کی وجہ عافیت طوبہ پر عیاں ہے ایسے لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں
کی کیونک سے بللاتے دیکھا اور ان کی مدد نہ کی۔ یتیموں، یتیموں اور
بیکسوں کی پیچ و پکار سنی۔ لیکن اس سے مس نہ ہوئے۔ بلکہ اپنے مال و
دولت میں مست ہو کر مظلوم انسانوں کی تکلیف کو دیر پا کرتے رہے اور
اس طرح نظامِ عالم میں جو اصلاح وہ کر سکتے تھے۔ اُس سے غافل رہے
حقیقت میں جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ اپنے مال کو تمام
برائیوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا ۝ ۱۰

ان کے مال سے زکوٰۃ لے۔ کہ تو ان
کو ظاہر و باطن میں پاک و صاف
کرے۔

علامہ اقبال نے اسلام کی ان خوبیوں کو ابلیس کی زبان سے یوں بیان کیا ہے
عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف

ہو نہ جائے آشکارا شرعِ پیغمبر کہیں

المحذ آئین پیغمبر سے سوا بار المحذ

حافظ ناموس دن، مرد آزا، مرد آفریں

موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے

نے کوئی مغفور و خاقان نے فقیر رہنشین
کہتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صفات

مستعملوں کو مال و دولت کا ہاتھ سے امین

ارمغان حجاز ۲۲۵

سرمایہ داری کا خاتمہ کر دینے اور ایک ہموار معاشرہ پیدا کرنے کے لیے
اسلام نے صرف زکوٰۃ کا ہی طریق اختیار نہیں کیا بلکہ اصول و ہیئت
میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا۔ جائداد کا وارث صرف بڑے لڑکے کو نہیں
بنایا گیا۔ بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا اور عورتوں کو بھی
حصہ دار بنایا

اپنی اموالوں کے ماتحت دھوکہ یا بلامحت حصولِ زرہ کو
مردود قرار دیا اور کسبِ مال کے تمام ایسے ذرائع کو افضل
بتایا۔ جن میں دیانت داری سے کام لیا جائے۔ تجارت -
زراعت اور صنعت و حرفت کو پسند فرمایا اور آمدنی کے ایسے ذرائع
کو ناجائز قرار دیا۔ جن سے سوسائٹی کے دوسرے افراد کو نقصان
پہنچتا ہو۔ چوری - رشوت - تار بازی اور جوا کی ممانعت کی۔ بلکہ
دینِ دین کی تمام صورتیں جن سے جوئے کا کچھ بھی احتمال ہو۔ ممنوع

لے تفصیل کے لیے دیکھیں قرآن حکیم ص ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳

قرار دیا۔ اسی طرح حرام چیزوں کی تجارت سے دولت کمانے اور ملک
مارکیٹ کو فروغ دینے والے طریقوں کو حرام قرار دیا۔ اشیاء ضرورت کو قیمتیں
گرا کرنے کے لیے جمع کرنے اور روک رکھنے کے متعلق حارث ہے:-
مَنْ احْتَكَمَ فَهُوَ خَاطِئٌ | احتکار کرنے والا گنہگار ہے۔

اس کی تفصیل کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کی طرف
مجموع کریں۔ جو صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ چند ایک یہ ہیں:-
(۱) بیع مزابنہ۔ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو دوسری کھجوروں کی مقدار کے مقابلہ
میں فروخت کرنا۔

(۲) بیع محاقلہ۔ کھڑی فصل کو غلہ کے عوض فروخت کرنا۔

(۳) بیع ملامہ۔ کوئی شخص کہنے کہ اگر میں تیرا کپڑا چھپلوں تو ظاں چیز میرے نام
بیع ہو جائے گی۔

(۴) بیع مابذہ۔ مشتری آنکھ بند کر کے اپنا کپڑا چیزوں کے ڈھیر یا جانوروں کے گلہ پر پھینکے کپڑا
جس پر پڑ جائے وہ پہلے سے طے شدہ رقم کے عوض میں اس کی ہو جائے۔

(۵) بیع حصاة۔ کپڑے کی جگہ کوئی کنکر وغیرہ پھینکے اور بیع مابذہ کی طرح حاصل کرے۔

(۶) بیع معامین۔ جانوروں کے اُن بچوں کی بیع جو ابھی نہ جانور کی لپٹ میں ہوں۔

(۷) بیع المایع۔ جانوروں کے اُن بچوں کی بیع جو ابھی شکم مادر میں ہوں۔

(۸) بیع حمل الحبلہ۔ جانوروں کے اُن بچوں کی بیع جن کی لپٹ ابھی بطن مادر میں ہو۔ وغیرہ۔

ان میں اس موضوع پر روشنی کے لئے دیکھیں۔ سلام کے مہاشی قہر رات
مستگیر رہنید۔

سرمایہ داری کا ایک بڑا ہتھیار سود ہے۔ جس کے ذریعہ دولت مند
غریب آدمی کو غریب تر کرتے ہیں اور خود ظلم کے ذریعہ اپنی دولت میں اضافہ
کرتے ہیں لیکن اسلام انسان کو انسان کا گلا گھونٹ کر ورنہ بننے سے روکتا ہے
ازربا آخر چہ می زاید؟ فتن!
ازربا جاں نیزہ دل چوں خشت و سنگ
کس نداند لذتِ قرضِ حسن!
آدمی در تارہ بے دندان و چنگ
جاوید نامہ ۹۰

اسلام نے سود کو الٹا اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ

مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو
اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں
کے ذمے باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔
اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے
رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار
ہو رہو۔

ان تمام احکام کا خلاصہ رسول اکرم صلی علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے جس
کے ذریعہ طلبِ حلال کو افضل الاعمال قرار دیا۔
أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْكَسْبُ
مِنَ الْحَلَالِ -

حلال طریقہ سے روزی کمانا تمام اعمال
میں افضل ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں۔
بتر دین صدیق مقالِ اکلِ حلال
خلوت و جلوت تماشا ہے حلال

حلال کی کسائی کے متعلق احکام پر عمل کیا جائے تو جماعت بے
سبب وہاں سے محفوظ رہتی ہے

تاندانی نکتہ اکل حلال برجماعت زلیتن گرد و بال
پس چہ باید کرد ۳۷

اس بحث سے یہ ظاہر کرتا مقصود تھا کہ اسلام نہ ملوکیت ہے اور نہ
اشتراکیت۔ اور گودونوں کی خوبیاں اس میں موجود ہیں لیکن دونوں کی
برائیوں سے محفوظ ہے۔ ان سرور میں چند مشترک خوبیاں ایسی ہیں جن
کی وجہ سے اُنھیں قبول کرنا مشکل ہے۔ ہر دو آدمیت کو فریب دینے والے
اور خدا سے نا آشنا کرنے والے ہیں۔ تن کو روشن لیکن دلوں کو تاریک کرتے
ہیں۔ نہ نبوت کی طرح گل کی پتی سے شہر نکال کر لے جاتے ہیں اور اسے بے
دولت چھوڑ دیتے ہیں

ہم ملوکیت بدن را فریبی است
بل نہ نورے کہ بر گل می چرد
خلخ دیگ دنگ بوئے گل بہاں
ملسم دنگ دبوئے او گذر

سینہ بے نور ادا نہ دل ہنی است
ہرگ را بگذار و شہدش برد
بر جمالش تالہ ببل ہساں
ترک صورت گوے درد معنی نگر

مرگ باطن گرچہ دیدن مشکل است
گل مخواں اورا کہ مد معنی گل است

دورا جاں نا عبور و ناشکیب
ہر دو یزداں نا شناس آدم فریب
ہر دو میان این دو سنگ آدم ز باج

اس بہ علم و دین و فن آرد شکست آں ہر دو جاں راز تن مان راز دست
 غرق دیدم ہر دو را در آب و گل ہر دو راتن روشن و تاریک دل
 زندگانی سوختن با ساختن
 در گلے تخم دے انداختن جاوید نامہ ۷۰

اسلام دولت و ثروت اور عزت کو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں شمار کرتا ہے۔ لیکن سرمایہ داری کا مخالف ہے۔ حصول مال کی سعی و کوشش کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اسے انسانیت کے لیے باعث تنگ یا غریبوں کا گلا کاٹنے کا ذریعہ نہیں بتاتا۔ مختصر یہ کہ وہ حکومت بھی چاہتا ہے اور اخلاق بھی۔ سیاست کے ساتھ مذہب بھی اس کا لازمی جزو ہے حکومت پر جب تک مذہب و اخلاق کی پابندی نہ ہو۔ اُس کا نتیجہ ہولناک بتا ہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مذہب کا تعلق حکومت و سیاست سے نہ ہو تو وہ افراد کا پرائیویٹ معاملہ بن کر انفرادی و تفریط کا تختہ مشق بن جاتا ہے۔

علامہ اقبال نے لکھا ہے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تشکیل کے تو برقرار رکھیں۔ لیکن اس کے نظام سیاست کے بجائے اُن قومی نظامات کو اختیار کریں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہ ہو۔ آنحضرت علی الدار علیہ وسلم کے واردات مذہب کی حیثیت جیسا کہ قرآن پاک میں اُن کا اظہار ہوا ہے محض حیاتی نوع کی واردات نہیں ہیں کہ اُس کا تعلق صرف صاحب واردات کے اندرون ذات سے ہو لیکن اس کے باہر اُس کے گرد و پیش کی معاشرت پر اُن کا کوئی اثر نہ پڑے۔ برعکس اس

کے یہ وہ انفرادی واردات ہیں جن سے بڑے بڑے اجتماعی نظامات کی تخلیق ہوتی ہے اور جن کے اولین نتیجے سے ایک ایسے نظام سیاست کی تاسیس ہوئی جس کے اندر قانونی ضرورت مسخر تھیں۔ اسلام کے مذہبی نصب العین اُن کے معاشرتی نظام سے جو خود اُن کا پیدا کردہ ہے۔

انگ نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ رسول اکرمؐ نے اسی لیے فرمایا کہ میرے دو لباس ہیں ایک فقر اور دوسرا جہاد۔ لی جن قَتَانِ الْفَقْرِ وَالْجِهَادِ - علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنے میں مدغم نہیں کرنا یہ دو دنیا ہیں جو مل کر چلتے ہیں۔ لیکن ملتے نہیں۔

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا
يَبْغِيَانِ ۝

۵۵
۱۹-۲۰

علامہ مرحوم نے رسول اکرمؐ کے فرمان اور قرآن کریم کے ارشاد کو بیان کرتے ہوئے لا یَبْغِيَانِ کی مثال لی جن قَتَانِ میں دی ہے۔
خود اُن "بَرْزَخٌ لَا یَبْغِیَانِ" وپیش در نکتہ "لی جن قَتَانِ"

مسافر ۳۱

موجودہ وقت میں تمام دنیا کیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے گھرا رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ اس کو مشرق بعید میں روکنے سے ناواقف ہے

علامہ اقبال کا مضمون سیاست اسلام اور قومیت۔

ہیں اور آئے دن مختلف ممالک یہ خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ملک میں کیونزوم پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد باب کے لئے اس کے اسباب پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیونزوم بھوک، بیکاری اور افلاس سے بڑھتا ہے۔ غریب آدمی یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم کیونزوم کے مخالف ہیں غیر محسوس طور پر اُس کی گود میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض انجمنیں اور ادارے بھی ایسے ہیں جو کیونزوم سے اپنی علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں لیکن تخریب کے وہ پہلو عملی طور پر لیے ہوئے ہیں جو موجودہ کیونزوم کی جان ہیں اُن کے اعلان کسی منافقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ حقیقت ہیں وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام جس کا خاکہ ابھی پیش کیا گیا ہے۔ اس سیلاب کو روکنے کا ذریعہ ہے لیکن ضرورت عمل کی ہے اور ان غریب لوگوں کے افلاس کو دور کرنے کی ہے جو بھوک کی وجہ سے زندگی سے تنگ ہیں۔ اُن یتیم بچوں کی پرورش کی ہے۔ جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جن کسانوں کی بہتری کی ہے جو زمین داری کا شکار ہو کر نیم فاقہ پر مجبور ہیں اور جن کی حالت یہ ہے کہ

دہقان ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ

بوسیدہ کفن جس کا ابھی قبر زمیں ہے

جاں بھی ہے گردِ غیر، بدن بھی ہے گردِ غیر

افسوس کہ باقی نہ سکاں ہے نہ کیں ہے

ضربِ کلیم ۱۵۲

بندہ مزدور کو بھی خضر کے اس پیغام کی ضرورت ہے
بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے

خضر کا پیغام کیا ، ہے یہ پیغام کائنات
اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر

شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برت
کٹ مرا تاواں حیلہ دلوں کے لیے

شکر کی لذت میں تو لٹو گیا نقدِ حیات
کمر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار

انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات
اٹھ کے اب بزم جہاں کا اوس ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے درد کا آواز ہے
کمرکبِ ناداں طوافِ شمع سے آزاد ہو

اپنی نظرت کے سخی زار میں آباد ہو بانگِ درا ۲۹۷

اسلامی نظام میں ان تمام بیمارلوں کا علاج موجود ہے اور اس کو عملد رائج
کرنے کے لیے حضرت عمر فاروقؓ کی مثال موجود ہے۔ جو راتوں کی خاموشی میں

جب امیروں کی دنیا خوابِ خرگوش میں مست ہوتی ہے۔ غریبوں کی آہ و بکا
سکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے

اگر یہ نظامِ مذمومہ کی زندگی میں عملی طور پر پیش کیا جائے تو سرمایہ فاقہ مست
کو اپنے شیخ سے یہ شکایت رہے کہ خدا جو شہ رگن سے نزدیک

ہے شکم سے کے نزدیک کیوں نہیں ہے

مریدے فاقہ مست گفت با شیخ کہ یزداں راز حال ما خبر نیست
بہ ما نزدیک تراز شہ رگ ماست ولیکن از شکم نزدیک تر نیست

ارمغان حجاز ۲۰

اگر ہم مغربی جمہوری نظام کا ہاتھ لیں تو ہماری یہ بحث نامکمل رہے گی کیونکہ موجودہ وقت میں مغربی جمہوریت کو ایسے نظام حکومت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو کامل ہے اور صدیوں کے تجربہ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس کا حال کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یونانیوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کو رائج کیا۔ لیکن اُن کا طرز حکومت نامکمل ہی رہا غلامی اُن کے تمدن کا ضروری جزو تھا۔ غلام کو آقا کے لیے ایسا ہی لازمی خیال کیا جاتا تھا۔ جیسے ہان کے لیے صم۔ غلام کو وہ زندہ ہتھیار تصور کرتے تھے اور ہتھیاروں کو بے جان غلام۔ موجودہ زمانہ میں جمہوریت کی ابتداء انقلاب فرانس سے ہوئی۔ فرانس کے لوگ خود مختار و مطلق العنان بادشاہوں کی حکومت سے تنگ تھے۔ امرا اور وزراء تمام کے تمام طاقت اور دولت کے نشہ میں چور عوام کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ عوام میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ظلم و استبداد کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ فرانسیسی مفکر روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) نے عوام کو بیدار کرنے

لَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

میں اہم حصہ دیا اور اس کی تعلیم جدید جمہوری حکومتوں کی بنیاد بنی۔

جمہوریت کی موجودہ صورت میں عوام کو حکومت و سیاست میں منفع
اقتدار تسلیم کیا جاتا ہے اور حکومت کا قیام کثرت رائے کا محتاج ہوتا
ہے۔ اس طریق حکومت کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت
سی خامیاں ایسی ہیں۔ جو رنگین پردوں میں چھپی رہتی ہیں۔ عوام مجبور ہوتے
ہیں کہ وہ چند لوگوں کو انتخاب کر کے حکومت کے لیے مقرر کریں قطع نظر
اس کے کہ بعض اوقات انتخاب میں غلط قسم کے لوگ دولت یا پروپیگنڈہ
کے اثر سے کامیاب ہو جاتے ہیں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ منتخب ممبر ایک
پارٹی یا گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہر معاملہ میں اپنی رائے اپنی پارٹی
کے ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انتخاب کی یہ صورت اور بھی خطرناک
ہوتی ہے۔ جب ووٹ دینے والے عوام بے علم اور بے سمجھ ہوں۔

جمہوری نظام میں پارٹی طریق پر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ صحیح معنوں
میں تمام قوم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تعداد غالب کا فیصلہ ہوتا ہے یہ
بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ نصف افراد قوم سے صرف ایک رائے کی پیشی سے
کوئی فیصلہ حاصل کیا جائے اس نظام کے ماتحت وہ بھی تمام قوم کا فیصلہ
ہی تصور کیا جائے گا۔

ایک اور خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اکثریت والی تعداد یہ کوشش رکھتی
ہے کہ اپنے اقتدار کو عائد نہ پہنچنے دے وہ کم تعداد والے لوگوں کو ہر طریق
سے اپنا مطیع و فرمانبردار رکھنے کی سعی کرتے ہیں اور اکثر اوقات اس میں

کامیاب رہتے ہیں۔ کیونکہ اکثریت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اکثریت کی رائے ہی قانون کی حیثیت رکھتی ہے اس طریق پر کثرت پھر اپنی قوت و طاقت کے بل پر اُسی خود مختاری کو اپنا شیوہ بنا لیتی ہے۔ جس کے علاج کے لیے جمہوری نظام کو شروع کیا جاتا ہے۔

مگر سو خود بھی اس نظام کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ شاید اُس کی نگاہیں زمانہ مستقبل میں تمام قسم کی فرقہ بندیوں۔ سازشوں اور غیر اخلاقی ترقی کا تسلط قائم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ جس سے متاثر ہو کر اُس نے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی قوم دیوتاؤں کی ہوتی تو اُس کے لیے جمہوری طرز حکومت بہت مناسب ہوتا، مگر انسانوں کی رسی پبلک کے خاکہ سے لے کر آج تک کوئی مغربی حکومت حقیقی جمہوریت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جس میں عوام کے حقوق بالکل محفوظ ہوں اور جس کی بنیاد نیکی پر ہو۔ والٹیر نے اپنے زمانہ میں لکھا ہے کہ ہمارے نوجوان خوش قسمت ہیں۔ کیونکہ وہ اُس خواب کی تعبیر دیکھیں گے۔ جس سے نئی اور بہترین دنیا کی تخلیق ہو رہی ہے۔ لیکن جلدی ہی یہ بات روشن ہو گئی کہ فرانس کے لوگ جو مساوات کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو اصل آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسو نے عوام کو بادشاہوں کی مطلق العنانی سے آزاد کرانے کی سکیم تیار کی۔ لیکن اُس کا پیدا کیا ہوا انقلاب آخر کار اُسی ظلم و تعدی میں ختم ہوا۔ جس کو فوج کرنے کے لیے استاخن بہایا گیا تھا۔ آخر ذہبت یہاں تک پہنچی کہ وراسی مخالف برہمن

انسانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ میٹل کے مشہور قلعہ سے پہلے تو ان تمام
قتیلوں کو رہا کر دیا گیا۔ جو ملوکیت کا نشانہ بن کر اپنی زندگی کے دن آہنی سلاخوں
کے پیچھے گزار رہے تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اُنتی ہی تعداد نئے قیدیوں
کی پیدا ہو گئی۔ جو نئی جمہوریت کا شکار تھے۔ غرضیکہ ایک بار پھر ہر طرف
نفرت و حقارت کے وہی جذبات موجزن نظر آنے لگے۔ دیواستبداد کو کھر
وہی مواقع میسر آ گئے۔ گواہ کی دفعہ وہ جمہوریت کی خوبصورت قبا اور ڈھکر
انسانیت کے سامنے آیا ہے

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام
جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری

دیواستبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نلیم ہی

اس سراب رنگ دیوا کو گلستان سمجھا ہے تو
آہ! اے نادان نفس کو آشتیاں سمجھا ہے تو ہانگ درا ۲۹۶
ابلیس کی مجلس سٹوری میں اس کا ایک مشیر جمہوریت کے اسی پہلو کو لوں
ظاہر کرتا ہے

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس
جب ذرا آدم ہوا ہے خود شاس و خود مگر
کلمہ و ہار شہریاری کی حقیقت اد ہے

دھرمیر و سلطان! پر نہیں ہے منحصر

مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو

ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ بوجھ کی نظر
 تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
 چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر! (امین جہان ۱۹۷۸ء)
 یہ آزادی صرف ظاہری ہے

مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی

کہ ظاہریں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری

مغربی جمہوریت کا مقابلہ اسلامی نظام حکومت سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں
 کہ اسلام لازمی طور پر غریبوں کا ہمنوا ہے اور جمہور کو پوری اہمیت دیتا ہے۔
 علامہ اقبال نے 'فرمانِ خدا' کے عنوان سے نظم لکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ
 فرشتوں کو یوں خطاب فرماتا ہے

اکھڑو میری دنیا کے غریبوں کو چکا دو
 گراؤ غلاموں کا لہو سوز لہقین سے
 سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ
 جس کمیت سے یہاں کو مستیر نہیں فدا
 کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دو
 کنجشک فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو
 جو نقشِ کن عم کو نظر آئے مٹا دو
 اس کمیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے

پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اکھا دو بال جبریل ۱۹۷۹ء

لیکن جمہور کی یہ حکومت ایک مقررہ ضابطہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اسلامی

جمہوریت کا مغرب کے جمہوری نظام سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ مغربی

نظام میں حکومت خواہ کسی قسم کی ہو۔ اس کا اقتدار و حاکمیت کا حق انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کے نظام کی بنیاد اس پر ہے کہ حاکمیت و اقتدار کا حق خدا کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔

اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اس کے نظام سیاست میں بھی اس بنیاد کو قائم رکھا جاتا ہے۔ نظام سیاست کی حیثیت سے اسلام اسی اصول کو نوع انسانی کی جذباتی اور فکری زندگی میں ایک حقیقی عکس بنانے کا عملی طریق ہے اس میں اطاعت کا مطالبہ خدا کی ذات کے لیے ہوتا ہے نہ کہ سخت کے لیے۔ اس بنا پر اسلامی نظام حکومت میں مختلف طبقے ایک دوسرے کے رقیب یا مخالف نہیں ہوتے اور نہ ہی ایسی پارٹی کی تشکیل ہوتی ہے جو ہر وقت ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر مجبور ہو۔ حکومت کے قوی ہونے کے لیے باگ ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جسے قوم منتخب کرتی ہے اور جو اسلامی جماعت کی صفات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حکومت امانت کے طور پر اس کے سپرد ہوتی ہے۔ حاکم کے لیے عین ہونا ضروری ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ حکومت امانت ہے۔ قیامت کے دن یہ ناست ہوگی۔ سوائے اس کے جس نے حکومت حق دار ہو کر لی اور پھر اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کیا۔ حاکم کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر رہنا ضروری ہے۔ وہ خدا کے احکام کے مقابلہ میں مالی فائدہ، کنبہ پروری یا لوگوں کے ڈر کی پروا نہیں کرتا۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ ۖ
وَإِخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا

لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ سہا ہے
دراؤ اور ہماری آیتوں کے معاد سے

ثُمَّ نَا قَلِيلًا وَ
يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ . ۵

میں دنیا کے) ناچیز مانے نہ
لو اور جو خدا کی اتنی موٹی کتاب
کے مطابق حکم نہ دے تو ہی لوگ
کافر ہیں۔

ان صریح احکام کی موجودگی میں اسلامی حکومت میں ذاتی اغراض جذبہ
اقتدار یا حسبِ جاہ و مال کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی کسی ایسی پارٹی کی
حکومت کو فروغ ہو سکتا ہے جس میں معیارِ حق و صداقت نہیں بلکہ پارٹی
کا مفاد ہو اور جہاں صرت اکثریت کو معیارِ حق قرار دیا جائے۔ حالانکہ
بقول اقبال مغز و صد خر سے فکرِ انسانی کی تو لازم نہیں ہے۔
ستارِ معنی بیگمانہ از دوں نظرتاں جوئی؟

زموراں شوخی طبع سلیمانے نمی آید

گریز از طرزِ جمہوری غلامِ پختہ کا ہے شو

کہ از مغزِ دو صد خر فکرِ انسانی نمی آید

پیام مشرق ۱۵۸

اسلام طغیانات کا پیرو نہیں۔ اس کے لیے کثرت کی پیروی نہیں بلکہ

حق کا اتباع ضروری ہے۔

اور اسے پیغمبر اگر تم ان لوگوں کا کہا

الو جو آج زمین میں سب سے زیادہ ہیں

تو وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیں

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي
الْأَرْضِ يَضِلُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ۝

گے وہ خود سب بھٹکے ہوئے ہیں،
وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف
انکل (قیاس آرائی) سے کام لیتے ہیں۔

مغربی جمہوریت میں اکثریت کے سامنے (جو صاحب اقتدار ہوتی ہے)
اور کوئی ایسا قانون نہیں ہوتا جسے وہ تبدیل نہ کر سکیں۔ تمام کام تمام ضابطہ
ہی ایسا ہے۔ جو ان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی
مقررہ منزل نہیں ہوتی۔ ہر پارٹی کے اقتدار کے ساتھ اس کا مطلع نظر
بھی بدل جاتا ہے۔ اسلامی نظام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک
ایسا ضابطہ قانون موجود ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی اکثریت بھی تبدیل
کرنے سے قاصر ہے۔ تمام انسانی قوانین اسی ضابطہ کے ماتحت ہوتے
ہیں اور اسی کے تحت ہیں یعنی حکومت کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔
وَسَاءِ مَا يَحْكُمُونَ فِي الْأَرْضِ ۝ هَٰذَا أَفَرُ هُمْ شُرَكَاءُ بَيْنَهُمْ يَمُوتُ
اسلام میں اگر سچائی کی طرف قلت ہو تو اسے چھوڑا نہیں جاسکتا اور نہ
باطل کو اس کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہے کہ اس کے حق میں اکثریت ہے۔

قُلْ لَا يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ
وَالطَّيِّبُ وَتَوَّاعِبُكُمْ
كَثْرَةُ الْخَبِيثَاتِ فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَأُولَ الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

جان سے کہو کہ ناپاک اور طیب ایک
جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ کچھ کو ناپاک
کی کثرت بھلی ہی معلوم ہو اے عقل
والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات پاؤ۔

اسلامی نظریہ کے مطابق قانون وہ ہے جو حق ہو۔ اس کے برعکس مغرب
میں حق وہ ہے جو قانون ہو۔ اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے
اس رائے کو اک مرتبہ فرنگی نے کیا ناش!

ہر چند کہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے
جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

مغرب کلیم ۱۵۰

مغربی جمہوریت کی طرح اسلامی حکومت اقتصادی مواقع کی
وسعت سے پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی دولت کو معیار قابلیت سمجھا
جاتا ہے یہاں فضیلت علم، عمل اور تقویٰ کو حاصل ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ
مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَقْصَىٰ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
يُؤْت سَعَةً مِّنَ الْمَالِ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ
وَفَرَادَةَ بِسُطَّةٍ فِي

اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا
کہ اللہ نے تمہاری درخواست کے
مطابق (طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر
کیا۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اس کو
ہم پر کیونکہ حکومت مل سکتی ہے
حالانکہ اس سے تو حکومت کے ہم
ہی زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو تو مال و
دولت کے اعتبار سے بھی کچھ ایسی نایاب مال
نصیب نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تم پر

الْعِلْمُ وَالْجَسَدُ
وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكًا
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۷

حکمرانی کے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے اور مال میں
ہیں تو علم اور جسم میں اس کو فراخی دی ہے اللہ دنیا
ملک جس کو چاہے دے اور اللہ بڑی گنجائش والا
اور سب کے حال سے واقف ہے۔

مسلمان حاکم میں آمریت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہر مسلمان اُس پر اعتراض
کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمرؓ کی خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ
آپ خطبہ کے لیے آئے تو ایک مسلمان نے کہا "امیر المؤمنین کھڑے ہو تم آپ
کی بات نہ سنیں گے" آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو اُس شخص نے کہا کہ
"آپ نے ملک یمن کے مال غنیمت میں زیادتی کی ہے۔ وہاں سے جتنا
کپڑا ہر مسلمان کو بلا ہے۔ اُس سے آپ جیسے دراز قامت شخص کا کڑتر
منیں بن سکتا اور آپ اُسی کپڑے سے تیار کی ہوئی قمیض زیب تن کئے
ہوئے ہیں" امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کھڑے
ہوئے اور فرمایا کہ "میں نے اپنے حصہ کی چادر امیر المؤمنین عمرؓ کو دے
دی ہے" معترض کی تسلی ہو گئی اور اُس نے عرض کیا کہ ہم بادل و جان آپ
کی تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں۔

اسلامی حکومت ایک لمحہ کے لیے بھی شریعت سے جدا نہیں ہو سکتی
بلکہ شریعت کی پاس بان ہوتی ہے اصل مقصود نیکی ہے۔ سلطنت اور قوت
اُس شریعت کے قیام کے لیے عادم اور پاس بان ہیں اور شریعت سلطنت
کو رافعہ و تباہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان کے سیاسی نظام کے لئے

قرآن اور تلواریں دو نول ضروری ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلواریں تو دوسری
میں قرآن بھی موجود رہتا ہے۔ یعنی دین و دنیا کی آمیزش سے ہی اس کا
نظام مکمل ہوتا ہے علامہ اقبال نے اس نکتہ کو جاوید نامہ میں بیان کیا ہے
غرامے ہیں کہیں نے جنت میں جو اسرت کا بنا ہوا ایک محل دیکھا۔ جو اپنی
چمک و مک میں آفتاب سے بھی روشن تھا اور جس کے دروازے پہ حوریں
اسلام بانہ سے موجود تھیں پھر وہی اقبال کو بتاتے ہیں کہ محل شرف النساء
کا ہے۔ (جو نواب عبدالقادر خان گوردہ پنجاب کی پوتی تھیں) اور اس کے
مزار کی برکت سے لاہور کی سرزمین بھی آسمان بن رہی ہے۔

گنت ہیں کاشانہ شرف النساء مرغ بارش با ملائک ہم نواست
ظہر مابین چنیں گوہر نژاد بیچ مادر این چنیں دختر نژاد
خاک لاہور از مزارش آسماں کس نداند راز اوراد جہاں
آں سراپا ذوق و شوق و درد و غم عالم پنجاب راجشم و چراغ
اس کو یہ اوج اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ زندگی میں تلاوت قرآن سے
غافل نہ ہوئی اور تلواریں کو گھر میں لگا لے رکھا ہے
تاز قسراں پاک می سوزد و جود از تلاوت یک نفس فارغ بنود

علامہ نواب عبدالقادر خان اور لاہور کے نواب زکریا خاں کی قبریں یکم پورہ (متعلق پنجاب انجمن
کالج لاہور) میں ایک چبوترہ پر تھیں۔ (اس عمارت میں سکھوں کے زمانہ میں بنوا دی گئیں۔ چبوترہ
موجود ہے۔ لیکن احاطہ میں زمین برباد ہیں اور انھوں نے اس چبوترہ کو بھی ایک مکان
کے محاذ میں شامل کر رکھا ہے۔

درد کمر تیغ دو رو قرآن بدست تن بدن ہوش و حواس اللہ مست
 غلوت و شمشیر و تیران و مناز اسے خوش آں عمر سے کہ رفت اللہ میاز
 قرآن و تلوار کا حقیقی راز اس نے دم واپس اپنی ماں سے وصیت
 کرتے ہوئے یوں بیان کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور کائنات
 زندگی کے لیے محمد ہیں قرآن میں باعزت زندگی کے لیے ضابطہ موجود ہے تو
 تلوار اس ضابطہ حیات کو زندہ و برقرار رکھنے کی ضرور ہے۔ وہ دین کو طاعتی
 قوتوں اور مخالف گروہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

بر لب اوچوں دم آخر رسید سوئے ما در دید و مشتاقانہ دید
 گفت اگر از راز من واری خبر سوئے این شمشیر و این قرآن نگر
 این مدقوت حافظ یک دیگر اند کائنات زندگی را محمد اند
 اس نے اپنے مقبرہ کے لیے ماں سے گنبد و قندیل کی آرزو نہیں کی۔ بلکہ
 یہی کہا کہ تیغ و قرآن کو منجر سے جدا نہ کرنا۔ کیونکہ دین کے لیے یہی۔ اللہ کافی ہے
 وقت رخصت ہاں تو دارم اس سخن تیغ و قرآن را جدا از من کن
 دل ہاں حرفے کہ می گویم بہن قبر من سے گنبد و قندیل

اسے شرف النساء کی وصیت کے مطابق اسی چوتھے پہاڑ پر وہاں وہ زمانہ قرآن کی تلاوت کرتی
 تھی۔ اسے دین کیا گیا اور قرآن اور تلوار کو وہاں ہی محفوظ رکھا گیا۔ سکھوں نے اپنے زمانہ میں
 شمشیر و قرآن کو نکال لیا اور بے قیامت

خانہ شمشیر و تیران را بزد

اندھاں کشید مسلمانوں نے بزد

۱۸۳

مومنوں کا تیغ یا قرآن میں است

تربیت مارا ہمیں سامان میں است جاوید نامہ ۱۸۳

اس سے ظاہر ہوا کہ حکومت وہی درست ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔
وہ لوگ جو شریعت قرآنی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ ظالم ہیں:-

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿۵۵﴾

جو خدا کی نازل کی ہوئی بات کے
مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہی ظالم
ہیں۔

خدا کے قانون پر عمل پیرا ہو کر حکومتیں ایک ایسے ہمہ گیر تمدن کی بنیاد
ڈالتی ہیں۔ جس میں افراد قوم کی بہتری کے لیے اجتماعی طور پر سرگرم عمل
رہتے ہیں اور اخلاقی فلاح و بہبود کے ساتھ مادی خوشحالی اور سیاسی
بلندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ مغرب کا تمدن جتنا غیر مستقل ہے۔ اسلام
کا تمدن اتنا ہی پائیدار اور مستقل ہے تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت روشن
جاتی ہے کہ کوئی تمدن جو مذہب و اخلاق سے بیگانہ رہا۔ مستقل حیثیت اختیار
نہ کر سکا۔ روس کے انقلاب کی ناکامی کے اسباب میں انقلاب آفرینہ کے
کمزور اخلاق کا بھی نمایاں حصہ تھا۔ وہ اخلاقی لحاظ سے بہت پست تھا۔ جس کی
کی شہادت اس کی اپنی تحریروں سے ملتی ہے جن میں اعتراف ہے کہ
مشہور ہے۔ داعی انقلاب اگر خود ذلیل و خوار سے مرعوب ہو تا تو فرانس کی
غالباً اس دہشت انگیزی سے پاک ہوتی۔ جس کی وجہ سے اس کا دامن دنیا
اسی طرح حکمائے یونان نے بھی فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی لیکن

اخلاق کے اسرار و رموز ان کی مدد سگاہوں کی حدود سے باہر نہ جاسکے اور افراد کا اخلاقی معیار بلند نہ ہو۔ اس کے لیے اگر ہم سقراط کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو وجہ عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ خود باندہ کی فاحشہ عورتوں سے تعلق رکھتا اور ان میں سے ایک کے فروغ کے لیے کوشاں رہتا تھا اور یہی حال یونان کے دوسرے حکما کا تھا۔

افلاطون کو جب ۳۸۷ ق م میں سسلی کے دارالسلطنت میں سیاسی نظام کی تشکیل کا عملی موقع ملا تو اُس نے خیال کیا کہ اب وہ اپنے خیالات کی دنیا کے مطابق ایک بے مثل سلطنت قائم کر کے دکھاسکے گا۔ لیکن جلد ہی ہی اُس کی امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اُس کے نظام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے۔ نتیجہ ہا بھی ناچاقی ہوا اور وہ بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اُسے غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ جس سے اُس کے ایک شاگرد و دوست نے اُسے آزاد کرایا۔ مقصد یہ واضح کرنے کا ہے کہ اخلاقی نظام جب تک عملی طور پر سیاسی زندگی میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اُس کی کوئی وقعت نہیں۔ اسلام نے اخلاقی قدروں کو اپنے نظام سیاست میں شامل کر کے دنیا کے سامنے اُس بے مثل نظام کا نقشہ پیش کر دیا۔ جس کے دیکھنے کی افلاطون کو متاثر ہی لیکن یہاں داعی انقلاب کی معصوم زندگی کا استدلال بھی تو یوں مسایاں طویر پیش کیا جاتا ہے۔

لَقَدْ لِمِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا | اے قریش! بہت سے پہلے بھی

يَتَّقِ قَبْلَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔

۱۵

میں تم میں مدت ملا تک زندگی بسر کرنا چکا ہوں۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔

یہی وجہ ہے کہ اس نظام میں مغرب کی نفرت و رقابت کی جگہ اتحاد اور پیوستگی ہے۔ مغرب میں نفسانیت ہے اس میں انسانیت۔ مغرب کے پاس جنگوں کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور اس میں من کا پیغام ہے۔ طاقت و حکومت کا نتیجہ ہلاکت و تباہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں مکمل سکون اور پرامن خدمت میں۔ مغرب نے مادی قوت کو اپنا منتہائے نظر بنا لیا اور اس کی وجہ سے اُنھیں بے پناہ قوت حاصل ہوئی۔ ایم ایم سے وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے گرد راہ کی طرح اڑا سکتے ہیں۔ لیکن اس مادی طاقت نے اُنھیں روحانی اور اخلاقی لحاظ سے ترقی نہیں کرنے دی ہے

بے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت

احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ہل جیریل ۱۷۶
موجودہ دور کی مادی ترقی کے خدشہ کا نتائج کے متعلق پروفیسر جوڈ۔
سپنگر، پیکال اور دیگر مصنفین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جو یہاں
میں سکون و اطمینان کے فقدان پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر جوڈ نے
لکھا ہے کہ ”اس زمانہ میں مشین کی بے پناہ قوت سے انسان چاہے تو
سمندر کو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ آسمان اُس کے سامنے
گرد ہے اور کائنات سرنگوں۔ لیکن اس قوت کے باوجود انسان کو سکون
نصیب نہیں۔ انسان نے جو قوت ہزاروں سال کی کوشش سے حاصل کی

ہے وہ اب اس کے پس سے نکل گئی ہے وہ طاقت اب حاکم ہے اہل
انسان محکوم یہ قوت بے قابو ہو کر انسان کی ہلاکت کے درپے ہے۔ اگر
اس پر قابو حاصل نہ ہو تو انسانیت کا انجام اچھا معلوم نہیں دیتا۔

”اس میں شک نہیں کہ انسان قدرت کی تسخیر میں اپنے آباؤ اجداد

سے آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن اخلاق و سیاست میں وہ اب بھی وہیں ہی

ہے۔ جہاں ہزاروں سال پہلے یونان قدیم کے باشندے تھے۔ مادی ترقی

میں تو ہم بڑھ گئے ہیں۔ لیکن روحانی و اخلاقی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں کی

”نوجوان مذہب سے برگشتہ اور اخلاقی عناطہ سے باغی ہیں۔ ان کے

سامنے کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں۔ زندگی میں عشرت ہر روزی ان کا

اصول ہے۔ اب یہ نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ آج تو کھاپی لو۔ کل تمہیں مرنا ہے

یہ اس دور کی سب سے بڑی لعنت ہے اور سپنگلر کے الفاظ میں موجودہ کلچر

کی موت کا پیش خیمہ ہے جو کچھ آخر میں دوما کے ساتھ ہوا وہی انجام لوہ پوہ ہوا۔

علامہ اقبال نے یورپ کے نوجوان کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

”وہ اپنے افکار کی دنیا میں اپنی ذات کے خلاف اور سیاسی دنیا میں

دوسروں کے خلاف ہر روز مار رہتا ہے۔ وہ نہ ہی تو اپنی سرکشی کو ضبط کر سکتا

ہے اور نہ ہی اپنی ندر پرستی کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے

تمام بلند مقاصد کا خون کر رہی ہیں اور ان سے ایسی کیفیت پیدا ہو رہی

ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گیا ہے۔ وہ پڑ فریب مسائل میں لکھو کر اپنی ذات

کی گہرائیوں سے ناواقف ہو چکا ہے۔ اور پرستی کی دوز میں اس کی قوت

پر وہ نالوج گر چکا ہے۔ جسے ہکسے کی نگاہ تے بھانپا اور اس پر اظہار
تاسف کیا تھا" لے

مغربی فلاسفر لیکال نے لکھا ہے کہ "انسان جب خدا پر ایمان چھوڑ
دے تو شیطان کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ جب اچھے نصب العین سامنے
نہ ہوں تو بدائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یورپ کے لیے اس دلدل سے
نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ وہ لیے یقینی کی جگہ یقین اور ایمان پیدا کرے اور نئی
قدیں اور اخلاقی مناجیٹے پیدا کرے۔"

برٹینڈرسل نے لکھا ہے کہ "مذہب تو سائنس کو پہلے ہی شک و شبہ
کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن جو لوگ اس پر یقین رکھتے تھے وہ بھی اب
باہوں ہو چکے ہیں۔ زمانہ قدیم کے مذاہب کی طرح سائنس بھی اب اقتدار کا
ذریعہ بن گئی ہے" جہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے۔

اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا

اردستان حجاز ۲۳۰

ایچ جی ویلز نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ
"طاقت اور قوت تو موجود ہے۔ لیکن اس کا صحیح مصرف نہیں ہے جو انوں
کی انگلیوں اور آرزوں کو بروئے کار لانے کے لیے کوئی بلند نصب العین نہیں۔ ایک

لے خطبات اقبال صفحہ ۱۷۱

Let the people think by
Bertrand Russell

لے

طرف قوت کی زیادتی ہے تو دوسری طرف اخلاق کی اتنی ہی کمی ہے۔
ایک اور مصنف افسوس کرتا ہے کہ قوت و انتداب کا تختہ اب بھی وہی
ہے جو فرعون کا تھا اور دولت کے حصول اور خرچ کرنے کا نظریہ بھی وہی
ہے۔ جس کے مطابق ہم اسے ذاتی اغراض اور عیش پسندی کے لیے استعمال
کرتے ہیں۔

یہ اقتباس ظاہر کرتے ہیں کہ یورپ کے مفکرین بھی اس امر پر متفق ہیں
کہ طاقت اور قوت کا الیرا صرف لازمی ہے۔ جس میں اخلاقی ضابطہ کی پابندی
ہو۔ یہ مفکر این تھیہ کے ان الفاظ پر متفق ہو رہے ہیں کہ اگر سلطنت نیکی
سے اور نیکی سلطنت سے الگ ہو جائے تو یہی نوع انسان کے حالات
بگڑ جاتے ہیں۔

لیکن جو چیز مغرب کے تمدن میں مفقود ہے اور جس کی اس کو کمائی
ہے وہ اسلام میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اتھل کی نظر کو دانش فرنگ
کا جلوہ خیرہ نہ کر سکا۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف بال جبریل ۶۱
ہر مسلمان کے لیے اس حال سے بچنا ضروری ہے۔

The Prospects of Civilisation
by Alfred Zimein

گرچہ ہے دلکشا بہت حسنِ فرنگ کی بہار
طاؤد کب بلند بال وادہ ودام سے گزر

کہ شگفت تیری ضربِ اکجہ سے کشادہ شرق و غرب
یتخ بلبل کی طرح عیشِ نیام سے گزر
مردِ مسلمان کے لیے مغرب کی تفکید نہ صرف غیر ضروری بلکہ ضرر دہاں
ہے۔ کیونکہ ۵

وہ آنکھ کہ ہے سرمہٴ افرونگ سے روشن
پرکاشہ و عین ساز ہے! بساک نہیں ہے الیٰ ہیرل ۵۶
مغرب کے سرمہٴ رنگ و بو کو گنگ تان بھنے والوں کو حقیقت سے
بھگاہ کیا ہے ۷

ترا وجود سراپا تجلی افرونگ کہ تو دہلی کے عمارت گردن کی ہے تعمیر
گرچہ پیکرِ عاکی خودی سے ہے عالی نقطہٴ نیام ہے تو ذنگار و بے شمیر
مغربِ کلیم ۶۸

ان کے سبق حاصل کرنے کے لیے اپنا تجربہ بیان فرمایا ہے ۷
مے اڑے عاۃٴ مغرب چشیدم بجانِ من کہ درد سرِ خزیم
نشستم باتکویانِ نسرنگی اتان بے سوز تو روزے ندیم
ارمغانِ حجاز ۶۳

افراد ملت

نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد
ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر
ہزار چشمہ ترے سنگ راہ سے پھولے

خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر ضربِ کلیم
ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی مستقل و پابندہ نظامِ زندگی کے لیے افراد
اور جماعت دونوں ضروری ہیں اور اس کے لیے انفرادی و اجتماعی طریق کار
کا تعین لازمی ہے۔ گذشتہ باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام میں نہ تو افراد
کو جماعت میں ایسا غم کیا جاتا ہے۔ کہ اُن کی ہستی ہی نہ رہے اور نہ
ہی اُنہیں اتنا اقتدار دیا جاتا ہے کہ وہ آزاد مطلق ہو کر جماعت کے لیے
وبال کا باعث بن جائیں۔ انفرادی نشو و نما ضروری ہے لیکن مقصد و بالذات
نہیں مقصد اس نظام کی تقویت ہونا ہے جو افراد و قوم دونوں کے لیے
زندگی بخش ہو۔ یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ایک قافلہ اپنی منزل طے
کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ہر شخص کا علیحدہ ذاتی وجود قائم ہوتا ہے اور قافلہ
کے ساتھ ہم سفر بھی رہتا ہے۔ یہی حالت زندگی کے قافلہ کی ہے۔
زندگی انہیں آزاد و نگہدار خود است اے کہ در قافلہ بے مرثو ہا سمہ رو
جامعہ نامہ

اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ افراد کس طرح اپنا علیحدہ وجود محفوظ رکھ کر زندگی کے قافلہ میں اُس کے ساتھ رفتار قائم رکھ سکتے ہیں اور اس سے آئندہ باب میں نظام کی اجتماعی حیثیت پر بحث کریں گے۔ ہمارا مدعا یہ معلوم کرنے کا ہے کہ افراد کی خودی میں کس طرح ایسی کچنگی پیدا کی جاسکتی ہے۔ جس سے نظام کی اجتماعی حیثیت مضبوط ہو جائے۔

روز مرہ کے مشاہدات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز خود غائی میں محو ہے اور اپنے ذوق نمود میں بڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ہر چیز ہے محو خود نمائی ہر ذرہ شہید کبریائی! لے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے حذائی!

بال جبریل ۷۹

شبنم کا قطرہ اور پھول بھی ذوق نمود رکھتے ہیں اور سو پردے پھاڑ کر اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

من از فلک افتادہ تو از خاک دمیدی

از ذوق نمود است دمیدی کہ چکیدی

در شاخ تقیدی

صد پردہ دریابی

بر خولش رسیدی

پیام مشرق ۱۳۰

غرضیکہ ہر ذرہ جوش نمود سے سرشار ہے۔

یہ اس بحث کے لیے مصنف کی دوسری کتاب کا انتظار فرمائیں۔

چہ لذت یارب اندر بہت ولود است

دل ہر ذرہ در جوشن نمود است

شکاف شاخ لا جوں غنچہ گل

تبسم ریزان ذوق وجود است

پیام مشرق ۲۱

جس قدر کسی چیز میں استواری ہوتی ہے۔ اُسی نسبت سے وہ اپنے

نمود میں کامیاب ہوتی ہے۔

چوں حیاتِ عالم از زودِ خودی است

پس بقدرِ استواری زندگی است امر ۱۴

اس کے برخلاف کائنات کی ہر وہ شے جو ذوقِ نو کو کھودیتی ہے کمزور

ہو کر اپنی ہستی کو مٹالیتی ہے قطرہ آب جب استواری پاڑتا ہے تو اُس کی

لے مایہ ہستی گوہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبزہ جب اُگنے کی طاقت پیدا

کرتا ہے تو زمین گشتِ کہ چیر کر باہر آ جاتا ہے اسی طرح جوئے زلیت قلم

میں بدل جاتی ہے لیکن پہاڑ جب استواری کھو بیٹھتا ہے تو ریگِ رواں

بن کر صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زمین چاند اور سورج میں بھی ان کی

استواری کی نسبت سے ان کے احکام میں فرق صاف دکھائی دیتا ہے۔

چاند زمین کے طواف ہم سے فرصت نہیں پاتا۔ لیکن سورج جو زیادہ

محکم ہے۔ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور زمین اُس کے گرد گھومنے

پر مجبور ہے۔

قطرہ چوں حرفت خودی از بر کند
ہستی بے مایہ را گو سر کند
سبزہ چوں تاب دید از خویش یافت
ہمت او سینہ گلشن شکاف
بادہ از ضعف خودی بے پیر است
پیکرش مدت پذیر ساغر است
کوہ چوں از خود رود صحرا شود
شکوہ پنج جوشش دریا شود
چوں زمین بر ہستی خود محکم است
ماہ پابند طواف پیہم است
ہستی ہر از زمین شکم تراست
پس زمین مسخر چشم غاور است

چوں خودی آرد بہم نیروئے زلیت

می کشاید قلزمے از جوئے زلیت اسرار ۱۵

لیکن ان چیزوں میں دانا یا رسی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس انسانیت کے جامہ میں آکر پیدا ہوتا ہے۔ جہاں مرکز حیات الگویا شخص ہو جاتا ہے۔ علم نفسیات کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان میں اپنی شخصیت کا احساس بچپن سے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے چھوٹی عمر سے ہی اپنے گرد و پیش کے متعلق سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس قسم کے سوال و ہفت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسے اور کیوں ہے؟ غرضیکہ ایک پیہم جستجو ہوتی ہے جس میں وہ مصروف رہتے ہیں۔

کوہ کے را دیدی اسے بالغ نظر
کو بود از معنی خود بے خبر
تا شناس دود و نزدیک آچنان
ماہ را خواہد کہ بر گیرد عیان
از ہمہ بیگانہ آن ماک پرست
گریہ مست و شیر مست و خواب مست
نیر و دیم را گوش او در گیر نیست
نغمہ اش جز شورش و بجز نیست

سادہ و سادہ افکارش ہنوز چوں گھر پاکیزہ گفتارش ہنوز
جستجو سرمایہ پندار اور

از چرا چوں کے کجا گفتار نو روز ۱۶۹

اُس وقت بچے کا فکر عام ہوتا ہے۔ ہاں نو شکار کی مانند جو ابھی پر
کشا ہو رہا ہو۔ لیکن اُس کی پیہم جستجو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آتا
ہے۔ جب وہ غیر جوانی و غیر بیسی سے سوئے تلاش واپس ہوتا ہے جب
وہ اپنے ہی کسی سوال کے جواب میں اپنے وجود کی اہمیت کو پا جاتا ہے اور
اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ "میں ہوں"۔

چشم گیریش فند بر فویشستن

دشکے بر سینہ می گرد کہ "من" روز ۱۷۰

انسانی لحاظ سے حقیقت وہی ہے جو اپنے حقیقت ہونے کا شعور رکھتی
ہو۔ بعض حکماء نے حقیقت کی تلاش میں ابھی ہی طریق اختیار کیا۔ کہ پہلے ہر
چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور پھر اُن میں سے جن جن چیزوں کی حقیقت
کا استدلال ہو سکا۔ انہیں تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طریقت سب سے اولین چیز
جو حقیقت کے طور پر تسلیم کی جاتی رہی وہ سوچنے والے کا اپنا وجود ہے۔ کیونکہ
شک کرنے کے لیے ایک شک کرنے والی ذات کا وجود ضروری ہے۔ اگر وہ
ذات ہی وجود نہ ہو تو شک کون کرے۔ ہر چیز کا انکار ہی حقیقت میں انکار کرنے
والے کی ذات کا اقرار ہے۔ لیکن اُس نے اپنے فلسفہ کی بنا اسی پر رکھی تھی۔

خطبات صفحہ ۴۳

کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں " انسان کی اپنی ذات - انا یا خودی
 ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا کی حقیقت میں سب سے پہلے تسلیم کرنی پڑتی
 ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو ابتداء میں تمام کائنات میں میرے لیے زیادہ یقینی
 ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ہم باقی حقائق کی طرف توجہ دے
 سکتے ہیں مگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو اپنے فلسفیانہ استدلال میں ایک
 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اس لحاظ سے بچہ کی حقیقت اُس لمحے ہی نمایاں
 ہوتی ہے۔ جب اس میں احساسِ خودی پیدا ہوتا ہے۔

ایں "من" نو زاوہ آغازِ حیات

نغمہ بیداری سازِ حیات رموز ۱۰

اس کے بعد یہ احساس اُس میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔
 من از بود و نبود خود خوشم اگر گویم کہ ہستم خود پر ہستم
 ولیکن این نوائے سادہ کیست کیسے وہ سینہ می گوید کہ ہستم
 پیام مشرق ۳۸

اسی استدلال کے ماتحت کہلے۔

اک تو ہے کہ حق ہے اس جہان میں باقی ہے نمودِ سیمائی

بالِ جبریل ۹

انسان کو اس کی شخصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ
 عطا کیا ہے۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق تمام مہستی الیڈ سے عبارت ہے۔

I think, therefore

I am (cogito, ergo sum)

۱۰

اور خدائی قوت کا ہر جوہر فرد الگ ایغوبے لیکن اس کی نذر کے مختلف درجے ہیں۔ انسانی ذات میں اُسے بہت بلندی حاصل ہوتی ہے اسی لیے قرآن کریم میں انا سے مطلق کو انسان سے اُس کی رگ گردن سے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔

۱۔ خطبات میں بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اسلامی مفکرین میں ہیں شہاب الدین ہروردی کی تصانیف میں حقیقت کے دارج کا تصور ملتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں یہ خیال زیادہ بڑے پیمانہ پر میگل میں موجود ہے۔ صفحہ ۷۲

شیخ شہاب الدین شیخ الاشراق مقتول کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ہستی کے مختلف عوالم اور روحانی ترقی کے مدارج بیان کیے ہیں۔ فلسفہ عجم میں علامہ مرحوم نے ان کا حال لکھا ہے کہ ”وہ بارہویں صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے انھوں نے ماجہ جلی سے فلسفہ سیکھا اور ابھی نوجوان ہی تھے کہ اسلامی دنیا میں زبردست مفکر کی حیثیت سے تسلیم کیے گئے سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک نظام نے جوان کا زبردست مداح بنا۔ سن کو حلب میں بلا کر کیا۔ یہاں اس نوجوان فلسفی نے اپنی آزاد ارادہ نگاہ کو اس طرح پیش کیا کہ اس زمانے کے متکلمین میں اس سے زبردست رشک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انھوں نے سلطان صلاح الدین کو کھاکہ شیخ کی تعلیم اسلام کے لیے ایک خطرہ ہے اور مذہبی معاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس فتنہ کو شروع میں ہی مٹا دیا جائے۔ سلطان اس پر راضی ہو گئے۔ ۲۶ سال کی عمر میں اس نوجوان ایرانی مفکر نے اُس ملک غزب کے آگے سر جھکا دیا۔ جس نے اس کو شہید حق بنا کر اس کے نام کو بقائے دوام عطا کیا۔ قاتلین تو مرچکے ہیں لیکن یہ فلسفہ جس کی قیمت خون سے ادا کی گئی تھی۔ ابھی تک زندہ ہے اور غلصہ جہان صداقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ صفحہ ۱۶۶

۲۔ خطبات صفحہ ۷۲

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝۱۴

ہم اس کی رگ جان سے بھی نزدیک
ہیں۔

لیکن انسان کا اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ جتنا پہلی زندگی میں معلوم ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مختلف مذاہب۔ مختلف اوقات کی فلسفہ اور علم اور ہر زمانہ کے صوفیاء نے اس طرف توجہ دی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علامہ اقبال نے اس اہم مسئلہ کے متعلق اسرارِ خودی کے دیباچہ میں یوں تحریر فرمایا ہے: "یہ وحدت و جدائی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تجلیات و جذبات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں یہ پر اسرار ہے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کو مستنیر و متحدہ بنا دیتا ہے۔ جو اپنے عمل کی رو سے ظاہر و باطنی حقیقت کی رو سے مضمحل ہے۔ جو تمام مشاہدات کی خالق ہے۔ جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی۔ کیا چہرہ ہے؟ کیا یہ ایک لا زوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب و تخیل یا دروغ مصلحت آمیز کی صورت میں منایا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی۔ جس کے حکماء و علمائے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال پر غور نہ کریں۔"

کا جواب پیدا کرنے کے لیے دماغ سوڈی نہ کی ہو۔
 ان سوالوں کے جواب میں علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ خودی
 ایک لازوال حقیقت ہے۔ جو اپنی نمود خود کرتی ہے۔
 و نمودن خویش را خوسے خودی است

حقتہ در ہر ذرہ نیروئے خودی است اسرار ۱۴

اور پیکر ہستی اسی خودی کا نتیجہ ہے۔

پیکر ہستی ز آثار خودی است

ہر چہ می بینی ز اسرار خودی است اسرار ۱۵

علامہ اقبال ڈاکٹر میکڈگنٹ سے متفق ہیں کہ دنیا افسراد کا مجموعہ

ہے جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ لیکن یہ وابستگی مقرر اور معین
 نہیں اور اس مجموعہ میں جو نظم و نسق اور تطابق ملتا ہے وہ بھی کامل اور
 حتمی نہیں۔ یہ ایک تخلیقی عمل ہے جو ہر وقت جاری ہے اور افسراد
 کی جہلی کوششوں سے ہمارا قلم انتشار و بد نظمی سے نظم و ترتیب
 کی طرف اٹھ رہا ہے تکمیل نظام کے عالی شان مقصد میں افسراد اپنا
 حصہ شامل کرتے جاتے ہیں اور اس طرح انسان دائمی فعلیت کی
 صورت میں رہتا ہے۔

افساد کی تعداد بھی معین نہیں۔ افسراد بدلتے رہتے ہیں۔ اور
 روزمرہ اس تغیر میں امانت ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح نوزائیدہ
 افسراد کا پر عظیم میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں

میں کائنات کوئی فعل ختم نہیں۔ بلکہ تکمیل کے منازل طے

رہی ہے۔

فرد کا منتہائے نظریہ نہیں کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے بلکہ اس کے برعکس اُس کا مقصود اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھنا ہے لیکن تکمیل خودی سے مراد غرور یا خود بینی نہیں بلکہ علامہ مرحوم کے الفاظ میں "اس کا مقصود محض احساس نفسی یا تعین ذات ہے"

اس تعین ذات اور اپنے جوہر کی نمود پر انسان کی مادی و روحانی ترقی اور تسخیر چار سو کا دار و مدار ہے اور اسی کے اثبات سے وہ خدائی کے اثبات تک پہنچتا ہے اور اس علم کے ذریعہ پھر وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اس نکتہ کو علامہ امتیال نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے شری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

شری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا

وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود

کہ اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود

ضربِ کلیم ۲۸

رسول اکرم نے اسی اہمیت کے پیش نظر فرمایا :-

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ | جس نے اپنے آپ کو پایا اس نے

عَرَفَ رَبَّهُ | اپنے رب کو پہچان لیا۔

انسان اگر اپنی نظر سے پہچان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی

لیتا ہے۔

تو ہے میرے کمالات ہر سے نہ ہو تو میرا اپنے نقش گرسے
 سرے دیدار کی ہے اک یہی شرط کہ تو پہناں نہ ہو اپنی نظر سے
 ارمان حجاز ۲۳۳

اقبال نے منکراؤ، کو بھی، منکر خویشتن، ہونے سے روکا ہے
 کیونکہ انسان جب اپنا اقرار کر لیتا ہے۔ تو لازمی طور پر باقی حقائق
 کو بھی پالیتا ہے۔

شاخ نیالی سدرہ خلد و خش چین مشو
 منکراؤ اگر منکر خویشتن مشو
 زبور عجم ۷۷

ایک اور جگہ لکھا ہے
 تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہویا
 خودی کا راز وال ہو جا خدا کا تر حیاں ہو جا
 وہ انسان جو اپنے آپ کو نہ پاسکے حقیقت کبریٰ کو کیا سمجھے گا
 منکر حق نزد لاکافراست منکر خود نزد من کافراست
 جاوید نامہ ۲۳۹

غلام ہمت آں خود پرستم کہ با نور خودی بیند خدا را
 پیام مشرق ۷۵

زندگی میں، یا دانا کا احساس جتنا زیادہ ہوتا ہے۔ حقیقت

اُتنی ہی نمایاں ہو کر نظروں کے سامنے آتی ہے۔ اس احساس کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد و عمل و سعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کے پہلے احساس کے لمحہ سے ہی ایسی حرکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو خودی کو مضبوط کرنے میں مدد و معاون ہوتی ہے۔ لیکن تکمیل خودی کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خاص جدوجہد اور سعی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہد و عمل کے بغیر خودی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ عمل اور جدوجہد کا یہ سلسلہ افلاطون کے غیر متحرک نظام سے جو اس نے اپنے فلسفہ میں پیش کیا۔ بالکل مختلف ہے۔

افلاطون نے جب واقعات و اسباب کی دنیا کا مطالعہ کیا اور اس کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی تو اس دنیا کے متناقض واقعات خیر و شر، ذہن و فطرت اور مادہ و روح وغیرہ کے حل میں الجھ کر رہ گیا ہے

ترپ رہا ہے فلاطون میاں غیب و حضور ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعرف
بال جبریل ۱۱۲

جب وہ ان کے متعلق اور کوئی حوالہ نہ پاسکا تو اُس نے خارجی دنیا کے ان تمام حقائق کو سراب قرار دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ بے حقیقت ہے۔ اصلی دنیا اس سے بالکل الگ نفلک ہے۔ اُس دنیا کو اُس نے ایمان نامشہود کے نام سے پکارا اور قرار دیا کہ ہم اس دنیا کی اصل حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ صرف سائے دیکھتے ہیں۔ روشنی کی طرف ہماری

بیٹھ ہے اور اندھیرے کی طرف رخ ۔ اس کو اس نے تمثیل کے رنگ میں
 یوں بیان کیا کہ "نوع انسانی ایک ایسی غلامی سکونت پذیر ہے جس کا
 منہ روشنی کی طرف کھلتا ہے۔ اس کے اندر مکمل اندھیرا ہے۔ انسان شروع
 زمانہ سے ہی اس غار کے منہ پر زنجیروں میں اس طرح جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔
 کہ وہ پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ سکتا۔ اُن کے پیچھے آگ کے بڑے
 بڑے شعلے ہیں جن سے غار کے آخری حصہ پر روشنی پڑتی ہے۔ ان
 شعلوں کے سامنے سے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف گزرتے رہتے
 ہیں جن کے پاس قسم قسم کے برتن، سامان اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ان گزرنے
 والے لوگوں اور سامان کا سایہ غار کے اندر سامنے والی دیوار پر پڑتا ہے۔
 غار کے منہ پر بیٹھے ہوئے انسان ان تمام چیزوں کا سایہ تو سامنے کی
 دیوار پر دیکھتے ہیں۔ لیکن پیچھے مڑ کر ان کی اعلیت یا حقیقت کو نہیں
 دیکھ سکتے۔ اس لیے وہ اُسی سائے کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ جو اُن کے سامنے
 دیوار پر ادھر سے ادھر گزرتا دکھائی دیتا ہے۔"

افلاطون کے عدم، کے یہ تقورات ازلی۔ غیر زمانی اور غیر مکانی ہیں۔
 اُس کے خیال کے مطابق حقیقی دنیا جو ہمارے حسی تجربہ سے دور کہیں
 ماوراء ہے۔ اس دھوکہ کی زندگی سے (جو ہیں حسی تجربہ سے حاصل ہوتی ہے)
 بالکل علیحدہ ہے۔ حقیقی دنیا ہم آہنگ ہے۔ اُس کی حیثیت سفر اور معین
 ہے۔ انسانی کوشش اُس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دوسرے الفاظ میں
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ افلاطون شخصیت کے وجود کا منکر ہے۔ اسی لیے

اس کے فلسفہ نے ایک ایسی غیر متحرک زندگی کو پیش کیا جس میں حیرت
 جہد کی کوئی گنجائش نہیں۔ مغربی فلسفہ میں اس سکون و جمود کی تعلیم
 کا اثر یہ ہوا کہ زندگی افسردہ ہو گئی اور شوپن ہور (۱۸۶۰-۱۸۸۸) نے
 تو یہاں تک کہہ دیا کہ فانی انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس زندگی
 سے روشناس ہی نہ ہو۔ تاکہ سورج کی تیز گرمی اُس کی نظر کو خیرہ نہ کریں
 اور جو شخص پیدا ہو۔ اُس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جس قدر تیزی سے ممکن
 ہو۔ موت کے دروازہ سے گزر کر زیادہ سے زیادہ مٹی کے بوجھ کے نیچے
 دفن ہو جائے۔

اقبال، ہنگامہ موجودا کے منکر افلاطون کی اس گوسفندی تعلیم
 کا مخالف ہے۔

از گروہ گوسفندان قدیم	راہب دیرینہ افلاطون حکیم
در کہستان وجود انگندہ سم	رخش ماوراء ظلمت معقول گم لے
اعتبار از دوست و چشم و گوش برد	آپجناں انون نامحسوس خورد
شمع را صد جلوه اذ انسردن است	گفت سہر زندگی در مردن است
حکمت او بود را نابود گفت	نکر افلاطون زیاں را سود گفت
چشم ہوش او سراپے آنسردن	فطرتش خوابید و خوابے آنسرد
جان او دارفتہ معدوم بود	لیکہ از ذوق عمل محروم بود
خالق اعیان نامشہود گشت	منکر ہنگامہ موجود گشت

امرار ۳۶

لے ظلمت معقول - ظلمے کی تاریکی

اسلام اس نظریہ کا مخالف ہے۔ کیونکہ اسلام میں زندگی اور کائنات حقیقی چیزیں ہیں۔ مادہ اور روح دونوں ایسے حقائق ہیں۔ جن سے ہٹکار نہیں ہو سکتا۔ افلاطون کے عالم اعیان، کے مقابلہ میں یہاں عالم امکان ہے۔

تندرہ جان را عالم امکان خوش است مردہ دل را عالم اعیان خوش است

المراد ۲۵

اقبال کا عالم امکان خیالی نہیں بلکہ ایک تندرہ حقیقت ہے انسانی زندگی خارجی اثرات اور انسان کے اپنے ارادہ و عمل کا ایک عجیب مجموعہ ہے۔ زندگی صدف کی مانند ہے اور خودی اس میں قطرہ نیساں ہے۔
تندرہ گانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی

وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کرنے کے
ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی

یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے

مغرب کلیم ۲۵

زندگی تلوار ہے تو خودی مثل تلوار کی دھار ہے۔ زندگی کی نمود خودی سے ہے اور خودی کی قوت کے سامنے سب گراں کی کوئی قوت نہیں۔ لیکن اس کی تقویم کا باز حرکت و فعلیت میں ہے۔
صبح نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے
خواب کیا ہے لائے تمدن حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات

خودی جلوہ بدست و خلوت پسند
اندھیرے اچالے میں ہے تابناک
زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی
تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی
سبک اس کے ہاتھوں میں شگ گراں
ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر

سمندر ہے اک پوند بانی میں بند
من و تو میں پہچان و تو سے پاک
ستم اس کی موجوں کے بہتی ہوئی
وادم نگاہیں بدلتی ہوئی
پہاڑ اس کی صربوں سے ریگ رواں
ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر

خودی کا نشین ترے دل میں ہے

فلک عین طرح آنکھ کے تل میں ہے بال جبریل ۱۷

مسلمان کی زندگی کی بنیاد تین چیزوں کے اثبات پر ہے:-

۱۔ کائنات

۲۔ خودی

۳۔ خدا

ان تینوں کے شعور سے ہم اپنی تکمیل کرتے ہیں۔ خودی سے ہم
خدا کی خدائی یعنی کائنات کے علم تک پہنچتے ہیں اور اس علم سے ہی
خدا کو پہچانتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے صرف چند لفظوں میں
یوں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے:-

وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ
لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَ فِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا

یقین لانے والوں کے لیے زمین میں
(خدا کی قدرت کی) بہت نشانیاں
ہیں اللہ خود تمہاری جانوں میں بھی

تَبَصُّرُ قُلُوبٍ - ۲۱-۵۱ | کیا تم نہیں دیکھتے -

کائنات اپنا وجود خود انسان کو محسوس کراتی ہے۔ جب اُس کا مقابلہ کرنے اور تسخیر کرنے کے لیے انسان کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ اس طرح ایک ہی وقت میں اُسے کائنات کا علم بھی ہوتا ہے اور خود اپنی ذات کی بے پناہ قوتوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ یہ مقابلہ اور رکاوٹ انسانی خود نگاہی و خود شناسی میں اہم عنصر ہے۔

کائنات و خودی کی نشانیوں سے انسان آگے بڑھ کر اثبات ذات خداوندی تک پہنچتا ہے۔ انسان خودی رکھتا ہے اور حق تعالیٰ بھی الیغو سے عبارت ہے اس لحاظ سے ان دونوں میں ربط ہے۔

از ہمہ کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب

ہم ز خدا خودی طلب ہم ز خودی خدا طلب زبورِ عجم ۱۶۲
اگر انسان اپنے آپ سے مانحرم نہ ہو تو حقیقت کبریٰ کو بھی نہایت آسانی سے پالیتا ہے۔

گدائے جلوہ رفتی بر سر طود کہ جان تو ز خود نامحرمے ہست
قدیم در جستجوئے آدمے زن خدا ہم وہ تلاش آدمے ہست

پیام مشرق ۳۲

حق تعالیٰ کی دو نشانیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اصناف سے ماوراء کافی بالذات ہے اور دوسری یہ کہ کائناتِ مدرکہ کے عارِ جی مظاہر کے طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ انسان اور کائنات سے

والستہ بھی ہے اور ماوراء بھی ۔

اس بحث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ انسانی خودی ہی وہ اہم عنصر ہے جو انسان کے کائنات اور حق تعالیٰ میں تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ”قرآن کریم کا بڑا مقصد انسان میں اُس کے اُن تعلقات کے علم کی بیداری پیدا کرنا ہے ۔ جو انسان کے خدا اور کائنات سے ہیں ۔ قرآنی تعلیم کے اس اہم پہلو کی وجہ سے گوٹے نے اسلام پر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تعلیم کبھی ناکام نہیں ہوتی اور کوئی نظام اور کوئی انسان اس سے زیادہ آگے جا بھی نہیں سکتا ۔“

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اسے یوں بیان فرمایا ہے :

گفتش موجود و ناموجود چیست؟ معنی محمود و نامحمود چیست؟
گفت ”موجود آنکہ می خواہر نمود
زنده یا مرده یا جاں بلب
شاہر اقل شعور خوشن
شاہر ثانی شعور دیگرے
شاہر ثالث شعور ذات حق

جاوید نامہ ۱۳

زندگی اور حق کا یہ شعور آخر کار انسان کو اُس درجہ پر پہنچا دیتا ہے ۔ جس سے ہستی کو دوام حاصل ہوتا ہے اور جو انسان کو حق تعالیٰ

کا شامکار پکارے جانے کے قابل بناتا ہے۔ اگر انسان خود ہیں۔ جہاں
 بین اور خدا بین نہ بن سکے تو اشرف المخلوقات اور سلطان بحسرو بر
 کہلانے کا مستحق نہیں رہتا ہے

یہی آدم ہے سلطان بحسرو بر کا؟ کہوں کیا ماجرا اس بے لبر کا!
 نہ خود ہیں نے خدا ہیں نے جہاں ہیں یہی شہ کار ہے تیرے ہنر کا
 بال حیرل ۳۲

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو کمزوریوں سے مبرا نہیں
 کس طریق سے ایسی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جو اُسے سرفراز
 و سر بلند کرے۔ اس مسئلہ پر اگر ہم ذرا گہری نظر سے غور کریں تو
 معلوم ہوگا کہ انسان کے لیے غلطیوں کا ممکنات سے ہونا ہی اُسے باقی
 کمائنات سے ممیز کرتا ہے اور اُسے آزاد شخصیت کی نعمت سے روشناس
 کراتا ہے۔ اس شخصیت سے اُسے وہ آزادی عطا ہوتی ہے۔ جسے وہ
 گناہ کے ارتکاب کے وقت بھی اُسی طرح استعمال کرتا ہے۔ جس
 طرح نیک کام کے انتخاب میں کرتا ہے۔ وہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔
 لیکن اس کے بغیر اُسے خودی کا صحیح و مکمل احساس نہیں ہوتا۔ جاوید
 نامہ میں سلطان شہید کی زبانی فرماتے ہیں ے

جوں بر وید آدم از مشقت گلے بادے ، بآرزوئے دردے
 بہت عسبیاں چشیدن کارِ دوست غیر خود چیزے ندیدن کارِ دوست
 نگہ بے عسبیاں خودی ناید بدست تا خودی ناید بدست آید شکست

علامہ اقبال کے خیال میں انسانی شخصیت کو روزمرہ زندگی کے شعبہ کے طور پر تسلیم کرنے کے ساتھ ہی ہم مجبور ہیں کہ ہم انسان کی ممکن کمزوریوں کا بھی اقرار کریں۔ خطبات میں انسانی شخصیت کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے علامہ مرحوم لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے تین امور بالکل واضح ہو جاتے ہیں:-

۱۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر باقی کائنات میں سے انتخاب فرمایا اور نوازا:-

اُن کے پردہ دگار نے اُن کو نوازا اور
پھر اُن کے اوپر آیا اور راہ دکھائی

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ
عَلَيْهِ وَ هَدَاهُ
۱۴۶

۲۔ کہ انسان کو اُس کی خامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت کا درجہ عطا کیا:-

تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے
کہا۔ کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے
والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کیا
تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے
جو اُس میں سادہ پھیلے اور خون
ریزیاں کرے۔ ہم تیری حمد کے ساتھ
تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ
یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ
لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ -

۳۳

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ
خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا
أَنفُسُكُمْ

۳۴

نے سرایا۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں
جانتے۔

وہی تبار مطلق ہے۔ جس نے تم کو
زمین کا جانشین کیا اور بعض کو بعض
پر درجوں میں فوقیت دی۔ تاکہ جو
نعمتیں تم کو دی ہیں۔ اُن میں بھتاری
نڈالیں کرے۔

(۳) یہ کہ انسان ہی آزاد شخصیت کی امانت سے نوازا گیا۔ جو امانت اُس
نے اپنی ذمہ داری پر قبول کر لی اور جس کی مستحق کمائیات کی کوئی
دوسری چیز نہ ہو سکتی تھی لے

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

۳۵

ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور
پہاڑوں کے پیش کیا۔ سب نے اس
کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس
سے ڈر گئے۔ انسان نے اس کو
اٹھا لیا۔ تحقیق وہ ظالم اور جہول
ہوتا۔

انسانی شخصیت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ تین امور کافی
ہیں۔ لیکن اگر اس کی مزید تفصیل درکار ہو۔ تو قرآن کریم کے ابتدائی پارہ
میں وہ اسلوب بیان موجود ہے۔ جو آدم کی خلافت کے متعلق ہے۔

وہ ذکر محض داستان نہیں۔ بلکہ انسان کی اصلی حیثیت اور اُس کے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں "انسان کو فہرستوں کا مسجود بنانا گویا تمام کائنات کا مسجود بنانا تھا۔ اس کو تمام اسماء کا علم عطا کرنا گویا تمام اشیاء کو اُس کے تصرف میں دینا تھا۔ وہ برائی جبار علیٰ فی الارض خلیفۃ ط۔ کے فرمان کی رو سے اس عالم میں خدا کا نائب ہے اور اُس کا سر خلافت الہی کے تاج سے سجود کرتا ہے۔ کروڑوں مخلوقات الہی میں خدا کی امانت کا حامل وہی منتخب ہوا نہ زمین کے حصہ میں آیا نہ پہاڑ اُس کے مستحق قرار پائے۔ صرف انسان ہی کا سینہ تھا۔ جو اس امانت کا خزانہ طر ہوا اور اُسی کی گردن کھتی جو اس بوجھ کے قابل نظر آئی۔ وحی محمدی نے انسان کا رتبہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو بزرگیوں سے سرفراز فرمایا۔ عالم مخلوقات میں برتر بنایا اور العام و اکرام سے سحرز کیا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْكَرْبِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ١٦

ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور
خاک اور تری میں ان کو سوار کیا
اور انہیں کھانے کو عمدہ چیزیں دیں
اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں
ان میں بہترین کے ادب ہم نے انہیں
بزرگی دی۔

۱۶ سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۲۸۲

حق تعالیٰ کو یہ علم ہوتا کہ انسان کو شخصیت کی نعمت سے مالا مال کرنے سے اُس کے سامنے اختیار و انتخاب کی راہیں کھل جائیں گی۔ اور قدرتی طور پر یہ قابلیت اُس میں ودیعت ہوگی کہ اپنے سامنے کے مختلف رستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے جہاں نیکی کے انتخاب کا اُسے اختیار ہوگا وہاں باری بھی اختیار کی جاسکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر اعتماد کیا اور وہ مقدس امانت جس کا ذکر اوپر ہوا اُس کے سپرد کر کے کائنات میں افضل کر دیا۔ ذاتی اختیار و ارادہ کا یہ جوہر انسان کو ملائکہ سے اس لحاظ سے افضل بنا دیتا ہے کہ وہ اس سے محروم ہیں۔ وہ صرف اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں خصیان و تہود یا حکم الہی سے منہ موڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان میں ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وہ تو صرف اُس حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں۔ جو انہیں دیا جاتا ہے۔

جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اُس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اُس کی تعمیل (بلا کم وکاست) کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ۝
۶۶

نیک و بد کی پہچان اور اختیار و ارادہ کے مسئلہ پر عیسائیت اور اسلام میں بنیادی اختلاف ہے۔ انجیل کے مطابق خدا نے آدمؑ کو باغ عدن میں رکھا اور حکم دیا کہ تم باغ کے درخت سے پھل کھایا کرو لیکن نیک و بد کی

پہچان کے درخت کے نزدیک نہ جانا۔ اس کے برخلاف اسلام اسی نیک و بد کی

پہچان کو وجہ شرف انسانیت بناتا ہے۔ علامہ اقبال اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوٹ آدم کا قرآنی بیان کرہ ارض پر انسان کی پہلی آبادی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ جتنا اس کے اس ارتقا کو ظاہر کرنے کے لیے ہے جو اس کی ابتدائی جبلت خواہش سے ایک آزاد شخصیت کے ودیعت ہونے پر اُسے حاصل ہوا اور وہ شک کرنے اور تافسرمانی کے قابل بنا۔ قرآن کریم کا بیان اس بارہ میں بھی انجیل سے مختلف ہے کہ انجیل آدم کی نافرمانی کے لیے زمین کو کھستی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں زمین کو انسان کی بھائی رسلش اور خاندے کا ذریعہ بیان کیا ہے جس کے لیے اُسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیئے۔

<p>ہم نے تم کو زمین میں رہنے اور تصرف کرنے کے لیے حکم دی سادہ اُسی میں تمہارے لیے زندگی کے سامان مہیا کئے۔ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔</p>	<p>وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝</p>
--	---

آدم کے جنت سے اخراج کا مطلب اخلاقی تنزیل نہیں اور نہ ہی قرآن کریم کے مطابق زمین اذیت و ذمت کا ایسا مقام ہے جہاں کوئی فطرتاً ہی انسانیت اپنے گناہ کے لیے مجبوس کر دی گئی ہو۔ انسان کی نافرمانی کا پہلا فعل اُس کے اختیار کا بھی اولین مظہر تھا اور اسی لیے قرآنی بیان کے مطابق اُسے معاف کر دیا گیا۔ آدم نے شیطان کے کہنے میں آکر اپنی پستی فطرت کی وجہ سے نہیں بلکہ

بھول ہونے کے سبب سے حقیقت کو پانے کا چھوٹا راستہ اختیار کیا ۔
 اس رویہ کی درستی کا واحد طریق یہ تھا کہ اُسے ایسے ماحول میں رکھا
 جائے جو خواہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو۔ لیکن اُس کی ذہنی صلاحیتوں کو
 بے دوسے کار لانے کے لیے مناسب ہو۔ اس ماحول میں آدم کو بھیجنے کا
 مدعا سرا دینے کا نہ تھا۔ بلکہ شیطان کے اُس ارادہ کو ناکام بنانا تھا
 جو اُس نے آدم سے عداوت کی بنا پر اپنی حکمت عملی کے ذریعہ بنی نوع
 انسان کو اُس کی دائمی ترقی و توسیع ذات کی مسرتوں سے محروم رکھنے
 کے لیے اختیار کیا ہے

اگر انسان اپنی شخصیت کی اس نعمت کو کا حق سمجھے۔ تو وہ بے پناہ
 قوتوں کا مالک ہے۔

اے ز آداب امانت بے خبر از د عالم خویش را بہتر شمر

السرار ۵۷

بجراغے در میان سینہ تست
 چہ نور است این کہ وہ آئینہ تست؟
 مشو غافل کہ تو او را امینی
 چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

زبور نجم ۲۲۶

اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا اور شعور دار رکھ دیا اور ارادہ
 و اختیار عطا کیا۔ فطرتِ محیمہ پر گامزن ہونے کے لیے وحیِ خداوندی

لَهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝۱۶ انسان بہت جلد باز ہے۔

۸۷ خطبات صفحہ ۸۵ تا ۸۷

کے ذریعہ ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب اُسے قبول کرنا یا اس
انکار کرنا اُس کا اپنا کام ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
تُفْةٍ أَمْشَاجٍ ^{قہلے} تَبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
۴۶

ہم نے انسان کو مرکبِ نطفے سے
پیدا کیا (غرض یہ تھی کہ) اُس کو آزما لیں
پھر اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا
دیکھنے والا بنایا پھر ہم نے اس کو راست
بھی دکھایا (اب دو قسم کے انسان ہیں) شکر
شکر گزار یا کفر کرنے والے۔

انسانی مرثیت میں اختیار و ارادہ کی اہمیت اس درجہ کی ہے کہ ہر
رہائی بھیجنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریق اختیار نہیں کیا۔
سے انسان کے اختیار و ارادہ کی آزمائش نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس
بات پر قادر تھا کہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے آسمان
نورانی فرشتے اترتا اور وہ وحی کے الفاظ سنا دیتے۔ لیکن چونکہ اس
خارشہ تھا کہ انسان خوف و ہراس کی وجہ سے ہدایت قبول نہ کرے ماسی
لیے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے تاکہ تمام انسان اپنی انسانیت
کے بہت بڑے جوہر کو جو ان کا خاص امتیاز ہے پوری آزادی سے
استعمال کر سکیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا یہ ایسی خصوصیت ہے۔
صرف انسان کو ہی حاصل ہے۔ اور جس سے فرشتے اور کائنات کی
شے محروم ہے۔ ان کے لیے اپنے خاص اسلوب پر چلنے کے علاوہ

دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اُنہیں جو حکم دیا گیا ہے۔ وہ اُسی کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے سرکشی و انحراف اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کی بھورانہ اطاعت جسے ہم اُن کی منطرت یا حیلت کا نام بھی دے سکتے ہیں، کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہے۔

اور حقیقی چیزیں آسمانوں میں اور جتنے جاذبہ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں اور نیز فرشتے اور وہ دُکھ خدا سے سر تابی نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو اُن کے ادب موجود ہے۔ ہر وقت ٹہرتے رہتے ہیں۔ اور جو حکم اُن کو دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
يَخَافُوْنَ رَبَّهٗمْ مِّنْ
فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ ۵۰-۱۶۹

لیکن انسان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ قاعدہ کلیہ اختیار نہیں کیا کائنات کی دیگر اشیاء و انسان کا مقابلہ یوں کیا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي
الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنَّجْمُ وَالْجِبَالُ وَ
الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ
وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ
پستیوں اور بلندائیوں میں جو کچھ ہے۔
سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور
جانبائے سب اللہ کے آگے سر بسجود
ہیں اور کتنے ہی انسان بھی لیکن
بہت سے انسان ایسے بھی ہیں

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ وَ مَنْ
يُؤْمِنِ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ
مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا يَشَاءُ سجدہ ۲۲/۱۸

کہ ان پر روگردانی کی وجہ سے عذاب
کی بات ثابت ہو گئی ہے اور جسے اللہ اس
وجہ سے (ذلت میں ڈال دے تو پھر کوئی اسے
عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو
چاہتا ہے کرتا ہے۔

سارے کے سارے انسان دیگر کائنات کی کل اشیاء کی طرح اللہ
کے قوانین کے آگے سر بسجود نہیں۔ وہ انسان جو سننے والا اور دیکھنے والا
ہوئے ہوئے بھی ماریٹ کو قبول نہ کرے۔ اور اُس اعتماد میں پورا نہ اُترے
جو اللہ تعالیٰ نے اُس پر کیا اور جس کا بوجھ اُس نے اٹھایا تو اُس سے
بڑھ کر ظالم اور جاہل کون ہوگا۔ حقیقت میں انسان کو بہترین مہیت میں
پیدا کیا گیا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ۹۵
ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ماحنت
میں پیدا کیا۔

لیکن پھر اُسے ایک ایسے امتحان میں ڈالا گیا۔ جس میں اُسے اپنی
شخصیت کی ترقی کے پورے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۝ ۲۱
ہم تمہیں برائی اور سعادت کی آزمائش
کے ساتھ آزماتے ہیں۔

جب وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے تو ملائکہ سے بھی بلند درجہ کا
مستحق ہوتا ہے ۵

مقام بندگی و گیر، مقام عاشقی و گیر زوری سجدہ پنجم ہی زحاکیش ازل خواہی
 زبورہ نجم ۶۱

لیکن جب انسان بدی کی رو میں بہہ جاتا ہے تو پہاٹم کے درجہ سے
 بھی گر جاتا ہے۔۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ ۝ ۹۵
 اور پھر اُس کو کتر سے کتر درجہ میں
 کوٹا لائے۔

زمین پر انسانی خلافت کے سلسلہ میں ایک نکتہ اور قابل ذکر ہے۔
 جس کی طرف علامہ مرحوم نے توجہ دلائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں
 انسان کو جہاں محض ایک زمانہ فرد کے طور پر بیان کرنا مقصود تھا۔ وہاں
 لفظ، بشر، یا انسان، استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اُن آیات میں جہاں
 اُس کا ذکر بطور خلیفہ یا خدا کے نائب کے آیا ہے۔ اُس کے لیے لفظ
 آدم، استعمال ہوا ہے اور یہی وہ عظمت ہے جس کی وجہ سے کتنی ہی
 آنکھیں اُس پر لگی ہوئی ہیں۔

تو کیستی زکھائی کہ آسمان کیود ہزار دیدہ براہ تو از ستارہ کشود
 انسان کی اس عظمت کی وجہ سے اُسے نظام کائنات میں بہت
 بڑی اہمیت حاصل ہے علامہ اقبال کے نزدیک انسانی ہستی اور شخصیت
 اس درجہ اہم ہے کہ خدا کی ہستی میں بھی انسان کو اپنی ہستی یا خودی فنا
 نہیں کرنی چاہیئے۔

فردی معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کے جواز میں چند امداد پیش

کیے جائیں :-

۱۱۔ اگر انسانی ہستی کا قیام فردی نہ ہوتا تو رسول اکرمؐ تَخَلَّفُوا
بِاخْلَاقِ اللّٰہِ۔ (اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرو) کی تعلیم نہ دیتے بلکہ
ذات واجبہ میں جذب ہو جانے کی ہدایت فرماتے۔ علامہ اقبال
لکھتے ہیں کہ اگر انسان خدا کو اپنے اندر جذب کر لے تو ہم اُسے فنا نہیں
کہہ سکتے۔ البتہ انسان کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ خود خدا کی ذات
میں فنا ہو جائے۔ اُس کا فرض یہ ہے کہ صفات الہیہ کو حد بشری تک
پیدا کرنے کی جو استعداد اُس میں ودیعت کی گئی ہے۔ اُن کو اپنی ذات
میں پیدا کرنے کی جاوہر جاری رکھے اور اسی طرح ذات واجب سے قریب
لے اللہ تعالیٰ کے جن اوصاف سے انسان مشرف ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق

علامہ سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی ص ۵۱۹ پر یوں تحریر فرمایا ہے :-

”خدا کے صفات کمالی میں سے وحدانیت اور بقائے ازل و ابدی کے سوا کہ اُن
سے تمام مخلوقات اور ممکنات طبعاً محروم ہیں۔ بقیہ اوصاف کے فیضان
سے انسان مشرف ہوتا ہے۔ صفات تنزیہی سے بھی محذورات تمام تر محروم
ہے۔ اُن کی تنزیہ یہی ہے کہ وہ خدا کے عصیاں نافرمانی اور گہنگاری کے
عیب سے بری اور پاک ہوں۔“

خدا کے صفات جمالی وہ اصل اوصاف ہیں۔ جن کے فیضان کا دروازہ ہر صاحب
توفیق کے لیے حسب استعداد کھلا ہوا ہے ۵

مؤمل بحث کے لیے سیرۃ النبی ص ۵۰۴ تا ۵۲۳

ترہوتا جائے ہے

خودی اندر خودی گنجد محال است

خودی را عین خود بودن کمال است زبور نجم ۲۲۲
یہ وصال آغوش بحر میں موتی کے وصال کی مانند ہے جو اپنی
ذات کو قائم رکھتا ہے ہے

وصال ما وصال اندر فراق است کشتود این گره غیر از نظر نیست
گہر گمشدہ آغوش دریا است ولکن آب بحر آب گہر نیست
ارمغان حجاز ۱۷۴

شبم کے قطرہ کو اگر بحر میں ملنے کا موقع میسر ہو۔ تو اس کے لیے
انکار واجب ہے ہے

من عیش ہم آغوشی دریا نہ نریدم
آں بادہ کہ از خویش رہا بدہ نچیدم

از خود نہ رمیدم

نہ آفاق بریدم

بر لالہ چکیدم پیام مشرق ۱۳۸

علامہ اقبال نے اسلامی السیات کی جدید تشکیل کے چوتھے باب
میں علاج کے انا الحق اور بائزید کی پکار پر بحث کی ہے۔ ان کا خیال

میں منظور علاج کا لغو انا الحق صوفی لٹریچر میں بہت مشہور ہے۔ یہی اس کے دار پر لٹکائے
جانے کا باعث ہوا۔ لیکن اس کے ناز کے بعد کے تقریباً نام (باقی اگلے صفحہ پر)

یہ ہے کہ انا الحق کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدا ہوں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انا ہی اصلی اور حقیقی چیز ہے۔ جس کو ہر حالت میں قائم رکھنا ضروری ہے ایک فرانسیسی مستشرق نے علاج کے جو حالات اکٹھے کر کے شائع کیے ہیں۔ اُن سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت کی درست تعبیر قطرے کا سمندر میں جذب ہو جانا نہ تھا۔ بلکہ انسانی خودی کی بنیادی حقیقت کا اظہار کرنا اور اس کی بقا کو علیحدہ و خود سے قائم رکھنا تھا۔ اقبال کے خیال میں علاج کا یہ فقرہ اس وقت کے ظاہر پرست متکلمین کو ایک چیلنج تھا جو روح کو مادہ کی لطیف صورت یا ایک حادثہ تصور کرتے تھے جس کی موت جسم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور جو پھر دوبارہ قیامت کے روز پیدا کی جاتی ہے۔ ان متکلمین نے انسان کی باطنی واردات پر توجہ نہ کی اور خودی کے درجہ کو نہ پہچانا۔

علامہ اقبال کے خیال میں لغو انا الحق سے خودی کی تصدیق ہوتی ہے۔

(تقریباً صفحہ ۲۱۷ نوٹ نمبر ۱) بڑے بڑے صوفیاء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا یہ اعلان کلمہ گھر نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت کا اظہار تھا۔ مولانا روم نے اس کا اظہار اپنے ایک شعر میں یوں کیا ہے۔

چون قلم در دستِ خدا رہے رسید لا حیرم مفسود بر دارے رسید

شعر شالبتری نے کہا ہے ع

انا الحق کشف اسرار است مطلق

M. Massignon

۷

وجود کو ہزار و دشت و در پہچ جہاں نانی، خودی باقی، دگر پہچ
بخود گم بہر تحقیق خودی شو انا الحق گوئے و صدیق خودی شو

نہ بور عجم ۷۳۸

جاوید نامہ میں آپ نے اس امر کی پوری تشریح کی ہے۔ زندہ اور
علاج سے دریافت کرتا ہے۔
کم نگاہاں غتہ با انگینختند بندہ حق را بدار آویختند
آشکارا بر تو پہنان وجودا بازگو آخر گناہ تو چہ بود؟

جاوید نامہ ۱۸۶

علاج جواب دیتا ہے کہ میرا گناہ صرف یہ تھا کہ میں نے ملت کو جو
قصہ گور کر چکی تھی۔ اپنے سینہ کی بانگ صور (آوازہ انا الحق) سے از
سر نو زندہ کرنے کی کوشش کی۔

بود اندر سینہ من بانگ صور ملتے دیدم کہ وارد قضیہ گوید
بومناں باخوئے دلوائے کافراں لا ادر گویاں دان خود منکراں
وامر حق، گفتند نقش باطل است زانکہ او وابستہ آب و گل است
من بخود فرو ختم نار حیات مردہ را گفتم ز اسرار حیات
از خودی طرح بہائے رنجند دلبری با قاہری آویختند
ہمند و ہم ایمان ز نودش محرم است آنکہ نار عشق ہم شامہاں کم است

لے امر حق۔ روح انسانی تلمیح بآیہ قل اللہ ج من امی دہی۔

من نور و نار اور دوم خبر
بندہ محرم ! گناہ من گناہ جاوید نامہ ۱۴۳
اسی لیے علاج اقبال کو بھی خبردار کرتا ہے کہ تم بھی وہی کر رہے
جو میں نے کیا ہے

آپ نے من کر دم تو ہم کوردی بترس !
بھترے بدمردہ اور دی بترس ! جاوید نامہ ۱۴۴
علامہ اقبال ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ انسان میں صفات الہیہ کے
پیدا کرنے کی تعلیم دے تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اِکَاہی یہ اظہار تھا کہ
حضرت علیؑ نے فرمایا میں بولتا ہوں قرآن میں، اور بایزید نے کہا۔
سبحانی ما اعظم شانہ اسی کے ماتحت اقبال نے سپنکر کے اس خیال
کی تردید کی ہے کہ اسلام نفی خودی کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
یہ خودی کی نفی نہیں بلکہ قوت ایمان ہے جو ایک خاص کیفیت کا زندہ
مظاہرہ اور ایسی زندگی بخش اور بے انتہا قوت ہے جو کسی رکاوٹ کو
خاطر میں نہیں لاتی اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی ایک انسان کو سکون
قلب سے نماز ادا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے،

یعنی آں فقرے کہ طاند راہ را

ببند از نور خودی اللہ را

اندرون خویش جوید لا الہ

در تہ شمشیر گوید لا الہ مسافر ۲۰

یہ کیفیت انسان کے انا محدود کے .. انا مطلق میں مل کر فنا ہو جانے کی نہیں ۔ بلکہ اپنے اندر ذات واجب کو جذب کرنے کی ہے۔

مولانا روم بھی قطرے کا سمندر میں جذب ہو جانا پسند نہیں کرتے اگرچہ وہ اوصاف کو ذات مطلق کے جذب میں شامل کرتے ہیں لیکن انسانی ذات کے علیحدہ قیام کو مختلف مثالوں سے واضح کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دن کی روشنی میں شمع کی روشنی مدغم ہو جاتی ہے ۔ لیکن سورج نکلنے سے شمع کا وجود ختم نہیں ہو جاتا ۔ اُس کا وجود اُس وقت محسوس طور پر معلوم ہوتا ہے جب وہ اپنے شعلہ سے روٹی کو جلا دیتا ہے ۔

ہست از روئے بقائے ذات او	نیت گشتہ وصف او در وصف ہو
چوں زیانہ شمع پیش آفتاب	نیت باشد ہست باشد در حساب
ہست باشد ذات او تا تو اگر	برہنہ پنبہ بسوزد زان شرر
نیت باشد روشنی ندر تہ ترا	کردہ باشد آفتاب اورا دنا

رومی لے

اقبال کی تعلیم یہ ہے کہ ذات حق سے غلط نصیب ہونے پر

لے مثنوی دفتر سوم صفحہ ۳۱۶ (مطبع نالی کا نپودی)

خودی اپنی جگہ قائم رہے اور کبر نور میں ناپید نہ ہو جائے۔ اس طرح انسان کے اندر زیادہ انفرادیت پیدا ہوتی ہے۔

چناں با ذات حق خلوت گزینی ترا اور جہید و اورا تو بینی
بخود محکم گزر اندر حضورش مشو ناپید اندر کبر نورش
چناں در جلوہ گماہ یار می سوز عیاں خود لا بہاں اورا برافروز

زلبور عجم ۲۳۲

اقبال اُس جوئے تک مایہ کو پسند کرتا ہے۔ جو ذوق خودی میں راستہ میں خشک ہو جائے۔ لیکن اپنے وجود کو دریا میں گم نہ ہونے دے۔
اے خوش آں جوئے تک مایہ کہ اند ذوق خودی
در دل خاک فرو رفت و بدیا نرسید

زلبور عجم ۱۲۹

(۲) اگر ذات حق تعالیٰ میں فنا ہوتا ہی انسان کا نصب العین ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ انسان سے صرف اپنے قرب کو ہی بیان نہ فرماتے۔
بلکہ ثنائیت کا بھی ذکر ہوتا ارشاد ربانی ہے:-

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ہم اُس کی رگ جان سے بھی زیادہ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - ۵۱۶ قریب ہیں۔

(۳) آنحضرت صلعم کے معراج کے واقعہ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منتہائے
نظر خودی کا فنا ہو جانا نہیں بلکہ صفات الہیہ کا حصول اور شان یکتائی
کا پیدا کرنا ہے۔

اس سلسلہ میں علامہ اقبال نے اسلامی الہیات کی جدید تشکیل میں ایک بڑے صوفی بزرگ عبدالقدوس گنگوہیؒ کا ایک فقرہ نقل کیا ہے کہ ”محمدؐ عربی نملک الافلاک پر تشریف لے گئے اور واپس آ گئے۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اُس مقام تک پہنچ جاتا۔ تو کبھی واپس نہ لوٹتا۔“ اقبال لکھتے ہیں کہ ”تمام صوفی لٹریچر میں اس فقرہ سے بہتر الفاظ مشکل سے ملیں گے۔ جن کے ذریعہ ایک فقرہ کے اندر پیغمبرانہ و صوفیانہ شعور کے لطیف نفسیاتی فرق کو اس خوبی سے بیان کیا جاسکے۔ صوفی واقعی اپنے انفرادی تجربہ کی اُس دنیا سے واپس نہیں آنا چاہتا اور جب واپس آتا بھی ہے۔ جیسا کہ اُس کے لیے ضروری ہے تو اُس کی مراجعت بنی نوع انسان کے لیے کوئی وقعت اور اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن نبی کی مراجعت تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ واپس آتا ہے اور اُس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت کی رو میں داخل ہو کر تاریخ کی محرک قوتوں پر قابو حاصل کرے اور اس کے ذریعہ معاشرہ کا جہان تازہ پیدا کرے۔ صوفی کی انتہا وجدانی تجربہ ہے لیکن پیغمبر کے لیے حقیقت اولیٰ سے روشناسی اُن نفسیاتی قوتوں کی بیاری کا پیغام ہوتا ہے جو ایک عالم کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ نئی قوتوں کی بیاری سے جس دنیا کی تعمیر ہوتی ہے۔ اُس میں پیغمبر کے مذہبی خیالات و احساسات زندہ حقیقت میں تبدیل ہو جانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کی مراجعت نہ ہو تو اُس کے تخلیقی

عمل سے جو جهان تازہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ تشنہ تکمیل رہے۔
چھوٹے پیمانہ پر یہی حال عام انسانوں کا ہے جو اپنی انفرادیت کی حفاظت
کرتے ہوئے تکمیل کائنات میں معاون ہوتے ہیں۔

۴۷) انسانی شخصیت و انسانی ہستی کی اہمیت کو علامہ اقبال اس بات
سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ
روز جزا بھی بالکل الگ اور نمایاں برقرار ہوگی۔ جب کہ ہر شخص
بطور ایک فرد کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا اور اپنا نام
اعمال دیکھے گا۔

ان کُلِّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
عَبْدًا ۝

جتنی مخلوقات آسمان و زمین میں ہیں
سبھی خدائے رحمن کے آگے عبید
بن کر حاضر ہوں گے۔

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
عَدًّا ۝

خدا نے انہیں اپنی قدرت کے احاطہ میں گھر
رکھا ہے۔ اور ان کو گن رکھا ہے۔

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فَرْدًا ۝

یہ سب قیامت کے دن فرماؤ اس کے حضور میں
حاضر ہوں گے۔

وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیکھ لے گا اور اس روز بھی اس کی
انفرادیت قائم ہوگی۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّدَمْنِهِ
ظَلِيلٌ ۝

ہم نے ہر ایک آدمی کی بدائی
کو اس کے ساتھ لایم کر کے لے لیا۔

لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا
يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَى
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

۱۴-۱۳

گلے کا مار بنا دیا ہے اور نجات کے
دن ہم اُس کا نامہ اعمال نکال کر اُس
کے سامنے پیش کر دیں گے اور وہ اُس کو اپنے
روبرو کھلا ہوا دیکھ لے گا دہم اُس سے کہیں
گے، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے اور آج اپنا
حساب لینے کے لیے تو آپ ہی اپنی کفایت ہے

انتہا کے خیال میں زندگی کی خصوصیت ہی تفرّد ہے۔ کائنات افراد
کے مجموعہ سے عبارت ہے۔ خدا بھی ایک فرد ہے اور اس صفت کو
نمایاں کرنے کے لیے قرآن کریم ذات واجب کو اللہ کے خاص نام
سے پکارتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ خاص امتیازی صفات کا مالک
ہے۔ جن کا پچوڑ قرآن کریم میں صرف چند لفظوں میں یوں پیش کیا گیا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ ۖ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ۖ وَ لَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

۱۱۲-۱۱۱

(اے پیغمبر) کہو کہ وہ اللہ ایک ہے
اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس سے کوئی
پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور اُس کی برابر ہی کرنے والا کوئی
نہیں ہے۔

انفرادیت کی تکمیل لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ میں ہو جاتی ہے
جیسا کہ برگمان نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ انفرادیت کے کئی

درجے ہیں اور وہ انسانی ذات میں مکمل نہیں۔ کیونکہ نسلی تخلیق انفرادیت کی مخالف ہے۔ فرد کی حقیقی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اُس کو کوئی حصہ اُس سے الگ زندہ و قائم نہ رہ سکے۔ لیکن اُس صورت میں بقائے نسلی ناممکن ہو جائے گا۔ نسل کے بقا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصہ سے ایک نیا جسم تیار ہو سکے۔ اس طرح بقائے نسلی میں انفرادیت اپنے دشمن کو اپنے ہی گھر میں پناہ دیتی ہے۔ لیکن حقیقی طور پر مکمل ترین فرد یا ذات واجب کے لیے ایسے دشمن کو پناہ دینا ناممکن ہے اور یہی ذات کامل کے قرآنی تصور کے مطابق خدا کا نہایت اہم وصف ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے۔

فائدہ: قرآن کریم میں خدا کو نور کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تفرد کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ویسے بھی مذہب کی تاریخ میں ہمیں کئی ایسے مقام ملتے ہیں جہاں خدا کی انفرادیت سے بچنے اور غیر معین کرنے کے لیے ذات باری کو روشنی یا نور وغیرہ کے لفظوں سے پکارا گیا۔ پوری آیت جس کے صرت کچھ حصہ کا فائدہ ملنے والا دلیل ہے۔ یوں ہے۔

مَثَلُ نُورٍ ۖ كَمِشْكُوَةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ الْمُنِيرِ
فِي نُرٍّ جَاجٍ ۖ الزُّجَاجَةُ
كَانَتْهَا كَوْكَبٌ - ۲۲۶

اُس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک طاق میں ایک چراغ درخشاں ہے اور وہی چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے۔ اسی طرح خدا کی قدرت شفاء ہے۔ اور وہ ایک سارے جسم پر ہے۔

اس آیہ شریفہ کے پہلے فقرہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذات واجب تعالیٰ کا تفرد مطلوب نہیں لیکن جب ہم نور کی تشبیہ کو باقی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے خیال کے بالکل برعکس حقیقت واجب کا تعین کر دیا گیا ہے روشنی کو چراغ کے شعلے میں اور چراغ کو ایک شیشہ میں ظاہر کیے غیر معین و مبہم کو خارج کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی لامحدودیت اُس کے تفرد کے سنانی یا مستناد نہیں کیونکہ انائے مطلق کی ابدی لامحدودیت اس کی اُس تخلیقی صلاحیت میں ہے۔ جس کا صرف کچھ مظاہرہ کائنات میں (جیسا کہ ہم اُسے جانتے ہیں) موجود ہے۔ اس تخلیق میں سب سے اہم جزو انسان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ظہور ہے۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور لغتور میں موجود تھا۔ امر دکن کا مخاطب ہو کر عارفاً موجود ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے:-

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
جب وہ کسی کام کا کرنا نکلنا لیتا ہے
تو اس اُسے فرما دیتا ہے کہ ہو (کن)
اور وہ ہوتا ہے۔

اقبال لے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے
یہ کن جہاں غیر از تو کس نیست
نشان بے نشان غیر از تو کس نیست
یہ ہم سے جہاں غیر از تو کس نیست

ہمام مشرق

اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے خلق کو پیدا کر دیا۔

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا
فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُخْرِفَ
تَخَلُّقُ الْخَلْقِ وَتَعْرِفْتُ
الْيَسْرَ قَعَرَفُوْنِي

میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ
میں پہچانا جاؤں میں نے مخدوموں کو
پیدا کیا اور ان کے سامنے ظاہر ہوا
اور انھوں نے مجھے پہچانا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے خاص علم و تصور
میں موجود انسان کو تخلیق کیا۔ یعنی اظہار ذات کے جوش میں اپنے ہی
آئینہ کو کنارہ کی طرف پھینک دیا۔ ماہِ داغچم کو یہ شکوہ ہے کہ ذاتِ خداوندی
نے انسانی نمائندگی کو اپنے شر سے ہمکنار کر دیا ہے
بضمیرتِ ارمیدم تو بچوش خود نمائی
مہ داغچم از زوہارِ گلہ با شنیدہ باشی
بکنارہ برنگندی درِ آبِ دارِ خود
کہ سناک بترہ از دہِ شرارِ خود
زبورِ محم ۷۵

اسی خیال کو دوسرے شعروں میں پیش کیا ہے۔

خودی را از وجود حق و ہودے
مئی دغم کہ این تا بنہ گوہر
خودی را از نمود حق نمودے
کجا بودے اگر دریا بنودے
اربعین حجاز ۱۷۲

یہی وجہ ہے کہ اُس دریا آئینہ کی جستجو خدا کو بھی رہتی ہے۔
استیاق میں وہ مختلف رنگوں میں رہیں تلاش کرتا رہتا ہے۔
برگِ لالہ و گل پر اپنا پیغام لکھتا ہے۔ کبھی قمریوں اور عندلیبوں
سینہ میں اور کبھی زنگیں کی صورت مہر تن چشم بن کر ہیں دیکھتا ہے۔

ما از خدائے گم شدہ ایم او بختجو دست
 چوں ما نیاز مند و گرفتار آرزو دست
 گما ہے یہ برگ لالہ تولید پیام خویش
 گما ہے درون سینہ مرغان بہ ہوا دست
 در زکس آرمیم کہ بندہ جہاں ما
 چنایاں کریمہ داں کہ نگاہش بلفافہ دست
 آہے محسوس کہ زندہ در فراق ما
 بیرون و اندرون زبرد زبرد و چار سو دست
 چنگار لبست از پیچیدہ حاکم
 نظارہ را پہانہ تماشا ہے رنگہ بوست
 پنہاں بہ ذرہ ذرہ و نا آشنا ہنوز
 پیدا چو ماہتاب و آغوش کاخ و کوست
 در خاکدان ما گہر زندگی گم است
 این گوہر ہے کہ گم شدہ ما ہم یا کہ اوست زبور عجم ۱۳۲
 انسان کے خاکدان میں گہر زندگی پوشیدہ ہے۔ یہ گہر زندگی خودی
 ہے یا خدا؟ ہمارا وجود حق تعالیٰ کی تخلیق کے بغیر ممکن نہیں اور حق تعالیٰ
 کا ظہور خلق کی صورتوں کے بغیر ناممکن ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
 م اور لایے نور اکشودے م اور لایے کثود اور کثودے

زبور عجم ۲۲۳

لیکن اس کے باوجود انسان اور غذا، خلق اور خالق الگ الگ ہیں۔
خودی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ انا رکھنے والے دوسرے وجودوں کے ساتھ
اپنا تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اپنی اندرونی گہرائی اور باطنی کیفیت میں
بالکل الگ ہوتی ہے۔ انسانی خودی کا یہ تابندہ گوہر اس دنیا میں بھی
اپنی شخصیت کو قائم رکھتا ہے اور روزِ جزا بھی الگ اور نمایاں برقرار
رہے گا۔ ذاتِ باری کے حضور میں خودی کا وہ بدو قائم رہنا اس کا سب
سے بڑا امتحان اور انتہائی مرتبہ ہے۔ آئیے چہرے اُس دن تروتازہ
ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

وَجُوهٌ يُّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
۴۵
۲۲-۲۳

اُس دن بہت رنگوں کے چہرے
تروتازہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے
ہوں گے۔

اس حقیقت کو علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا ہے

پیش این نور از بہانی استوار
بر مقام خود رسیدن زندگی است
حی و قائم ہوں غذا خود را شمار
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

حامد نامہ ۱۲

روزِ جزا سے پہلے کے نیت کا منظر بھی پختہ کار خودی کے سکون
کو متزلزل نہ کر سکے گا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي

اور صور پھونکا جائے گا تو جو مخلوقات
آسمانوں میں ہیں وہ زمین میں ہیں

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ ۝ ۳۹

پر بے ہوشی ہو جائے گی سوائے اُن
کے جنہیں اللہ چاہے۔

انسان کے ذات الہی سے علیحدہ وجود قائم رکھنے کے متعلق علامہ اقبال
نے جہاں عقلی دلائل پیش کیے ہیں (جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) وہاں شاعرانہ
لنگ میں بھی مسئلہ وصال و فراق کے ماتحت اس سوال پر بحث کی ہے
فراق کو کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جاسکتا۔ حتیٰ کہ اُس کا وصال میں بھی باقی رہنا
ضروری ہے جدائی عشق کا آئینہ دار ہے اور اس سے خاک کو بھی نگاہ
میسر ہو جاتی ہے۔ فراق سے خودی مستحکم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جدائی
یا ذات الہی کے حضور میں خودی کا موجود و قائم رہنا انسان کے لیے بہت
بڑا محرک عمل ہے۔

تپیدن نارسیدن فطرت ماست
نہ اورا ہے وصال ما قرارے
فراق ما فراق اندر وصال است
وہد سرایہ کو ہے بکا ہے!
جدائی عاشقان را سازگار است
من و او بر دوام ما گواہی است
میان اکجن لودن حیات است
ازیں سودا دوش تا بناک است
ولیکن ہم بہا لد از فراقش

اندر خود را بدیدن فطرت ماست
نہ مانا در فراق او عیارے
نہ او بے مانا بے ادب چہ حال است
جدائی خاک را بخت نہ لگا ہے
جدائی عشق را آئینہ دار است
من و او چہیت؟ اسرار الہی است
بخلوت ہم بخلوت نور ذات است
چہ سودا دسر این مشقت خاک است
چہ غرض سودا کہ نالد از فراقش

فراق اور چٹاں صاحب نظر کرو کہ شام خویش را بر خود سحر کرو

زبور مجسم ۲۲۰

اقبال کا یہ نظریہ جس پر ہم نے بحث کی۔ ہیگل اور ارباب وحدت الوجود کے خیال سے مختلف ہے۔ اُن کے خیال میں انسان کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی مٹا کر حیات کلی یا خدا میں جذب ہو جائیں۔ یعنی انسان کی انا و مقیدہ حق تعالیٰ کی انا و مطلق میں فنا ہو جائے۔ لیکن اقبال زیادہ سے زیادہ انفرادیت پیدا کر کے اپنی ہستی کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔

اب ہم خودی کی بحث کے ایک نہایت اہم پہلو پر پہنچتے ہیں جسے یوں پیش کیا جاسکتا ہے کہ کیا خودی کی ایسی تکمیل ممکن ہے جو انسان کو ذات واجب کے حضور میں بھی اپنا وجود قائم رکھنے کی قوت و طاقت دے سکے۔

اس کے متعلق اقبال کا جواب اثبات میں ہے۔ خطبات میں لکھتے ہیں۔ کہ جو لوگ اس کو مشکل یا ناممکن سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل ذات مطلق کے تصور میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ مطلق حقیقی سے مراد لا محدود وسعت نہیں کیونکہ وسعت کا ایسا تخیل تمام محدود وسعتوں کو گھیر لے گا حقیقت مطلق وسعت (Excensity) کی بجائے پایانی اور شدت

(Intensity) میں پہنا ہے جب ہم اس نے پایانی کا خیال کرتے ہیں تو ہمارے لیے محدود خودی کا ایسا تصور ممکن ہو جاتا ہے جو ذات مطلق سے

الگ اور علیحدہ قائم رہتی ہے گو وہ اُس سے بالکل بے تعلق نہیں ہو جاتی۔
 اول الذکر تصور کے مطابق میری ذات وسعت زبان و مسکن میں مدغم ہو
 جاتی ہے۔ لیکن مؤخر الذکر طریق پر میں زبان و مسکن کے اسی اسلوب کو
 اپنے سے الگ دو بدو و دیگر کے طور پر قرار دیتا ہوں۔ میں اُس سے
 الگ ہوں لیکن جس پر میں اپنی زندگی اور بقا کا دار و مدار رکھتا ہوں۔ اُس
 سے میرے گہرے تعلقات بھی ہیں۔

انسانی شخصیت کو اس قدر اہمیت دینے کے باوجود اسلام شخصیت
 پرستی کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال نے شخصیت پرستی کی مخالفت
 کا بہترین مظہر اسوہ رسول کو قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے :
 اسجدوا للہ اگرموا اخوانکم ذرا۔ بزرگوں کی محض حاجی تعظیم کرو۔
 مسجد کے لائق صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں
 کہ دنیا بھر کی ادبیات میں اس سے بہتر فقرہ مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوا
 اس ایک فقرہ میں توحید کا اثبات اور شخصیت پرستی کی نفی ہر دو کو یکجا
 کر کے گویا سندر کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔

اقبال کے نظریہ کے مطابق زندگی مستقل فعلیت ہے جس میں

۱۱۸ خطبات صفحہ

۱۱ بنو اسرائیل میں سجارہ تعظیمی جائز تھا۔ لیکن اسلام نے توحید کو انتہائی
 کمال تک پہنچانے کے لیے سجارہ تعظیمی منع کر دیا۔

۱۱۹ ملفوظات اقبال صفحہ

سکون و ثبات نہیں ہے۔ ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔

فریب نظر ہے سکون و ثبات
تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
کھڑتا نہیں کاروان وجود
کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود
سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی
فقط ذوق پرواز ہے زندگی
بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند
سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند

بال جبریل ۱۴۱

اس مستقل فعلیت کی زندگی میں تکمیل خودی کی پوری آزادی ہے۔
اگر کائنات کمال صورت میں پہلے سے ہی موجود ہوتی۔ جس میں تبدیلی
ایزادی کی گنجائش نہ ہوتی۔ تو انسان کے لیے ترقی کے مواقع بھی نہ ہوتے۔
اور سران پاک میں اُس کے پاک کرنے یا پراگندہ کرنے کا ذکر نہ ہوتا۔
ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِلنَّاسِ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ
تَقْرَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ ذَكَرَهَا ۚ وَ قَدْ
خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۚ
۹۱
۸-۱۰

اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو اُس کی
ہیکاری اور ہرگز گامی سے آگاہ کر دیا جس
نے اُس کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچا اور
جس نے اس کو دبا دیا وہ نامراد
ہوا۔

زندگی کی اصل قیمت اس کے پیچ دوں ابد ہر دم رواں ہونے میں
ہے۔ اسی طرح انسان اپنی دنیا آپ پیدا کر سکتا ہے۔
برتر اندیشہ سرد و زیاں ہے زندگی
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

اسے پیمانہ امر و فراسے نہ ناپ
جادواں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی!
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

بستر آدم ہے منیر کن فکاں ہے زندگی!
قلزم ہستی سے تو اکھبرا ہے مانند حباب

اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی بانگ دیا ۲۹۳
اقبال نطشے کے خیال سے متفق نہیں کہ دنیا کا نظام پہلے ہی مکمل صورت
میں موجود ہے اور ایسی تکرار کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اس
صورت میں ہم عروج پہنچ کر پھرنے سرے سے زندگی کے منازل طے
کرتے ہیں اور یہ لامتناہی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نطشے کے اس نظریہ کی
ابتدا ہر برٹ سپنسر کے خیالات میں بھی پائی جاتی ہے نطشے کے خیال میں
جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ وہ پہلے بھی لا تعداد دفعہ ہو چکا ہے اور مستقل میں بھی
لا تعداد بار ہوگا واقعات میں تکرار کی خاصیت پیدا ہو چکی ہے اور یہ حلقہ جس
میں انسان ایک فائدہ کے برابر ہے ہمیشہ چمکتا رہے گا۔

اس پر ہم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر انسان نے مقررہ عرصہ کے بعد پھر
عروج سے ابتدا کو لوٹ کر زندگی کا چکر شروع کرنا ہے تو وہ کس مقدر کے
مصول کی خواہش کر سکتا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ انجام آخر کار پھر ابتدا ہی ہوگی
اس کے لیے زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس لیے اقبال نے لکھا ہے کہ
سب سے خیال کے مطابق یہ امر قرآنی تعلیم کے بالکل مخالف ہے کہ نظام

Nietzsche's Eternal Recurrence

کائنات ایک مقررہ تجویز کے مطابق زمان و مکان کی وسعتوں میں ایسے
بے جان مادہ کی صورت میں موجود ہے۔ جو مدتوں پہلے اپنے خالق کے ہاتھ تکمیل
پزیر ہو چکا ہے اور جس پر زمانہ کی رفتار کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ اس کی
حقیقت ہے۔

انسان ہمیشہ کسی نئی چیز کے حصول کی خواہش میں ترقی کر سکتا ہے لیکن
نظریے کے مطابق جاریہ کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اُس کا یہ تصور انسان
کو زندگی کی جدوجہد کے لیے تیار کرنے کی بجائے اُس کی خوری اور اُس کی
فعلیت کو کمزور کرنے والا ہے۔

تکامل کائنات کا اسلامی نقطہ نظر تکرار نہیں۔ جو میکا کی عمل ہے اسلامی
نظریہ تخلیق کا ہے۔ ایسی تخلیق جس میں نظم ہے۔ لیکن کائنات میں نظم ہونے
کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک گھڑی کی مانند ہے جس کو ایک دفعہ کوک دیا گیا
اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق کائنات حرکیاتی
ہے۔ سکونی یا میکا کی نہیں نظریے کا نظریہ محض میکا کی ہے اور یونان قریم
کا تصور سکونی تھا۔ اُس کے مطابق کائنات شروع میں جس طرح بنی تھی۔ اسی
طرح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خطبات میں ابن خلدون کے
زمان کے نظریے پر بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اُس نے دراصل
یونانی خیالات کے مقابلہ میں قرآن کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ یونانی یا تو زمان
کی حقیقت کے قائل ہی نہ تھے۔ جیسا کہ افلاطون و زینو کا عقیدہ تھا۔ یا اُن کے

۱۰ خطبات صفحہ ۵۶ ۱۱ تفصیل کے لیے خطبات صفحہ ۱۱۵ ۱۲ zeno

نزدیک زمانہ ایک دائرے کی طرح گردش کرتا ہے جیسا کہ ہر اقلیدس اور
رواقیہ کا خیال ہے۔

تخلیقی عمل کے ارتقائی مدارج کو اگر دوری حرکت کے طور پر تسلیم کیا
جائے۔ تو تخلیق کی نفی ہو جاتی ہے۔ ابدی چکر کو ابدی تکرار کا نام تو دیا جا
سکتا ہے۔ لیکن اسے ابدی تخلیق نہیں کہہ سکتے تخلیق تکرار کی ضد ہے لہ
قرآن کریم میں کائنات میں اضافہ ہونے کا ذکر ہے:

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۝
۳۵ جو چاہتا ہے خلق میں زیادہ کر
دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرتا رہتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تخلیق سے
غافل نہیں ہو گیا ہے

یہ کائنات بھی ناقص ہے شاید کہ آپسی ہے وادوم صدائے کن فیکون

بال جبریل ۴۴

اس کائنات کا خالق وہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے:-

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝
۴۵ ہر روز وہ ایک شان میں
ہے۔

گماں بہر کہ پیاں رسید کارِ معاش ہزار بادہ ناخوردہ در گہ تالست

پیام شرق ۱۰۸

اس کائنات میں نرئی وامنانہ کے رستے کھلے ہیں اور اس کی

۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء ۱۴۲۱ء

اندرونی گہرائیوں میں ایک نئی زندگی کا راز مضمر ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَإِنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ ط ۲۹

کہو کہ تم ملک میں چلو پھرو اور
دیکھو کہ خدا نے کس طرح اول بار مخلوق
کو پیدا کیا اور پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش
کو پیدا کرے گا۔

علامہ مرحوم فرماتے ہیں :

چشم بکشاے اگر چشم کو صاحب نظر است

زندگی در پے تعمیر جهان دگر است

پیام مشرق ۲۳۱

قرآن کریم میں بھی اس کی شہادت ہے،

أَفَعَبَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ط
بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ
مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۵

کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں
تھک گئے ہیں۔ یہ لوگ نئی پیدائش
کی طرف سے تنگ میں ہیں۔

حق تعالیٰ ہر لمحہ نئی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اس کا وجود اظہار ذات میں
ہے نہ کہ کسی منتہائے نظر کے حصول میں۔ تخلیق ماضی کا کوئی مقصود
نہیں اور نہ ہی کائنات کوئی ایسی تیار شدہ چیز ہے جس کا بننا
وہ اب محض تماشائی کی حیثیت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں
تخلیق کے متعلق تمام مذہبی بحث ایسی تنگ نظری کی وجہ سے ہے
کائنات کو ایک حادثہ سے زیادہ وقعت نہیں دیتی۔ اس نظریہ کے

مطابق اگر یہ حادثہ رونما نہ ہوتا اور کائنات کی تخلیق نہ ہوتی تو بھی
مخالقہ نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ ہم کائنات کو اللہ تعالیٰ سے
ایک حیثیت نہیں دے سکتے جو لامحدود مکانیت میں خالق کے بالمقابل
زاد بالکل علیحدہ وحدت کے طور پر کار فرما ہو۔

ایسی کائنات میں جس کا اوپر بیان ہوا۔ انسان مستقل اور بنیادی
منفرد ہے۔

کیا انسان خلیل کرتا ہے کہ اُس
کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
کیا وہ (ابتداء میں) سنی کا ایک
قطرہ نہیں تھا کہ شکم میں زالی جاتی تھی
پھر لوٹ کر رہا ہوا اور پھر خدا نے اُس کو
پیدا کیا اور تنہا دست کیا۔ اُس کی
دو نسلیں کیں۔ مرد اور عورت کیا وہ
(قیامت میں) مردوں کو جلا اٹھانے
پر تیار نہیں ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ
يَكُنْ نَظْفَةً مِّنْ مَّنًى ثُمَّ
يَكُنْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
سَوًى ۚ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِرٍ عَلَىٰ
أَنْ يُعْجِلَ الْمَوْتَى ۚ
۴۵-۴۶

انسان اپنے اندر بے پناہ قوتیں رکھتا ہے۔

خود ہر جا کہ پہ ند آسماں بود
کران بیکراں در من بہاں بود
پیام مشرق ۴۸

انجم تابہ انجم صد جہاں بود
نور بزم خود بزم لستم من

انسان کا اہم حصہ کائنات کے اصناف اور جہان دیگر کی تعمیر میں ہے۔ نامکمل کائنات کے عمل تخلیق میں وہ شریک ہے اور علامہ اقبال کے الفاظ میں خدا کی تمام مخلوق میں صرف انسان ہی اس قابل ہے کہ وہ شعوری طریق پر اپنے خالق کی حیات تخلیقی میں شریک ہو سکے۔ اس میں یہ جوہر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ایک بہتر دنیا کا تصور کر سکے اور جو کچھ موجود ہے اُسے وہ بنا دے۔ جو اُسے ہونا چاہیے۔

قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کو احسن الخالقین کہہ کر دوسرے خالقوں کے امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انسان جس قدر کائنات کے غیر منظم حصہ میں ربط پیدا کرتا ہے اسی حد تک اُس کو عمل تخلیق میں شامل قرار دیا جاتا ہے۔

زندگی نلنی ہونے کے ساتھ باقی بھی ہے اور اس میں خلاق کا عنصر بہت اہم ہے۔ جو انسان قوت تخلیق سے بے بہرہ ہے۔ اُس نے تجسّم زندگی کا پھل نہیں کھایا ہے

زندگی ہم فانی و ہم باقی است	ایں ہمہ خلاق و مشتاقی است
زادہ ہمشاق شو خلاق شو	بچو ناگیرندہ آفتاق شو
ہرکہ اورا قوت تخلیق نیست	میش ماجز کافرو ذلیق نیست

جامیہ نامہ ۲۲۵

اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر انسان کائنات میں نظم و ربط پیدا کرتا ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کو کہتا ہے کہ

لے خطبات صفحہ ۷۳ ۷۴ قرآن حکیم ۲۲ ، ۲۳

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایارغ آفریدم
 بیابان و کسار و نارغ آفریدی خیابان و گلزار و بارغ آفریدم
 من آنم کہ اند سنگ آئینہ سازم
 من آنم کہ اند زہر نوشتینہ سازم

پیام مشرق ۱۳۲

پھول کی پتی کی طرح نحیف انسان اپنے سخت فرائض کے مقابلہ میں
 اندرونی قوتوں کے لحاظ سے بے پناہ طاقت کا مالک ہے قرآن کریم
 کے مطابق انسان اپنی اندرونی گہرائیوں میں ایسا تخلیقی عمل رکھتا ہے۔ جو
 اُسے جادہ ترقی پر ایک حالت سے دوسری میں (طبقتاً عن طبقتی بڑھاتا
 چلا جاتا ہے۔

ہم کو شفق کی قسم ہے اور رات کی
 اور ان کی جن پر رات چھا جاتی ہے
 اللہ جانک کی جب پورا ہو۔ کہ تم لوگ
 درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جاؤ گے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْبَيْلِ
 وَمَا وَسَقَعِ وَالْقَمَرِ إِذَا
 تَسَقَّ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا
 عَنْ طَبَقٍ ۝ ۱۹-۲۰

انسان کے لیے ترقی ضروری ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا:-
 من اشتدَّ یومًا فهو مضنون کہ جس شخص کے دو دن ایک ہی حالت
 میں گزر گئے (یعنی اس نے کوئی ترقی نہ کی) وہ نقصان میں رہا۔
 اگر انسان کا ہر روز بھی مدش کی تصویر ہو تو اُسے زندہ کہنا نامناسب

دام نقش ہائے تازہ ریزد بیک صورت قرار زندگی نیست
اگر امروز تو تصویرِ دوش است بجاگ تو شرارِ زندگی نیست

پیام شرق ۲۹

کائنات کی گہری آرزوؤں میں شریک ہو کر اپنی اور کائنات کی تقدیر
کی تشکیل کرنا انسان کا کام ہے۔ علامہ مرحوم نے اپنی نظم "تخیرِ فطرت"
میں اس خاک کے پتکے آدم کی قوتوں کا ذکر نہایت دلکش انداز میں کیا ہے
آدم کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے تمام قسم کی قوتیں پیدا کر دیں جن سے
فرشتے بھی محروم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی شخصیت کے وجود میں آنے سے
کائنات ہستی میں ہنگامہ مچ گیا۔ سکون و خاموشی کی جگہ عشق کی گہا گہی نے
لے لی حُسن بھرا گیا اور آرزو نے آغوشِ حیات میں آنکھ کھولی تو جہان
دیگر سے روشناس ہوئی۔

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگر سے پیدا شد

حسن لرزید کہ عاصب نظر سے پیدا شد

فطرت آشفّت کہ از خاکِ جہانِ مجبور

خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد

خبرے رفت ز گردوں بہ شبستانِ ازل

حذر اے پردہ گیایاں پردہ درے پیدا شد

آندو بے خبر از غولیش باغوشِ حیات

چشم وا کرد و جہانِ دگرے پیدا شد

زندگی گوت کہ در خاک پییدم ہمہ عمر
تا ازیں گنبدِ دیرینہ درے پیدا مند پیام مشرق ۹۷
انسان کی قوتِ تسخیر کا ذکر فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے
وقت ان الفاظ میں کرتے ہیں ۷
عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی
خبر نہیں کہ تو خاک کی ہے یا کہ سیما بی
سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن
تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہتابی
جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے
ہزار ہوش سے خوشتر تری شکرِ حجابی
گراں پہا ہے ترا گریہ و حسد گما ہی
اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی
تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے معرابی

بال حبریل ۱۷۷

انسان کی یہ قوت ناموافق حالات کو بھی اُس کے تابع ہونے پر مجبور
کہہ دیتی ہے اس حقیقت کبریٰ کے اظہار کے لیے قرآن شریف میں حضرت
یوسفؑ کے حالات کا بیان ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحول کے ناموافق
حالات کو آخر کار ایک فرد کے ذاتی جوہر کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ سچ تو یہ

ہے کہ انسانی جوہر کی قوت کا صحیح اندازہ بھی تب ہی ہو سکتا ہے جب
 تمام حالات کا مقابلہ حق و صداقت سے کیا جائے۔ مومن ناسازگار
 دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنا عالم اور پیدا کر لیتا ہے۔
 گفتارِ جہان ما آیا بتوی سازو؟ گفتم کہ نمی سازد! گفتند کہ بہم زن

جاوید نامہ ۱۹۶ نیز زبور عجم ۱۰۶

حدیث پے خبریں ہے، تو بازمانہ بساز

زمانہ یا تو بسازو، تو بازمانہ ستیز

بال حیرلی ۲۶

در شکن آن را کہ ناید سازگار از ضمیر خود وگر عالم بیار
 مرد حق! بر نڈہ چوں شمشیر باش

خود جہان خویش را تقدیر باش جاوید نامہ ۲۲۵

علامہ اقبال کے مندرجہ بالا کلام میں ہمیں اُن کا یہ خیال دکھائی دیتا ہے
 کہ انسان خود اپنے مقدر اور کائنات کی تقدیر کی تشکیل کی قوت رکھتا
 ہے۔ یہ مسئلہ کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار۔ شروع زمانہ سے
 اب تک مذہب و فلسفہ کا ایک مشکل عقدہ بن رہا ہے اور دونوں فریق اپنے
 حق میں مختلف دلائل پیش کرتے رہے ہیں اس لیے مناسب ہوگا کہ مسئلہ جبر و

اس موضوع پر اسلامی مفکرین کے خیالات کا خلاصہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی انگریزی کتاب
 Metaphysics of Rumi کے چھٹے باب میں موجود ہے۔ انھوں نے معتزلہ

اشعریہ الغزالی اور روحی وغیرہ کے خیالات پر روشنی ڈالی ہے۔

اختیار کو کچھ و مباحث سے بیان کیا جائے۔ پہلے ہم قائلان حیر کے چند ایک دلائل درج کرتے ہیں ان کی اساس جن آیات و اقوال پر ہے ان میں سے چند ایک نیچے درج کیے جاتے ہیں :-

۱۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ - ۲۷/۹۴

۲۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

بِقَدَرٍ ۵۲/۲۹
۳۔ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاثِنٌ

۴۔ لَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ وَ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطِئْهُ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبْهُ۔

ان سے قائلان حیر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کی کوشش مفنول ہے۔ اس کا جواب علامہ اقبال کی زبان سے دینے سے پہلے ہم ان کے مرثد رمی کے چند نکات پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے مفتوی میں اس مسئلہ کو عام فہم مثالوں سے واضح کیا ہے مولانا ایک آتش

اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو۔

ہم نے تمام چیزوں کو ایک انداز سے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

تقدیر کا قلم جو ہونے والا ہے وہ لکھ کر خشک ہو گیا۔

وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک تقدیر خیر و شر پر ایمان نہ رکھے اور یہ نہ جان لے کہ جو مصیبت اُسے پہنچی وہ چوک نہ سکتی تھی اور جو اُس سے چوک گیا وہ اُسے پہنچ نہیں سکتا تھا۔

پرست کا ذکر کرتے ہیں۔ جس کو کسی نے مسلمان ہو جانے کو کہا۔ آتش پرست نے جواب دیا کہ غذا تو اور مطلق ہے اس لیے اگر وہ چاہتا تو میں مسلمان جاتا۔ چونکہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس لیے میں کس طرح مسلمان ہو سکتا ہوں اس کا جواب مولانا ان مثالوں سے دیتے ہیں کہ کبھی کسی نے اندھے کو نہیں کہا کہ تودیکھ۔ کوئی شخص پتھر کو نہیں کہتا۔ کہ تودیر سے آیا۔ اگر چیت سے کوئی لکڑی ٹوٹ کر کسی کے اوپر گر پڑے۔ تو وہ لکڑی کا دشمن نہیں بن جائیگا ہوا آئے اور پکڑی اڑا لے جائے تو انسان اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ انسان اسی سے ہوتی ہے جسے ہم صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے۔" سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ وزیر جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے تو سب انسان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر کو خوش کر کے خدمت کا انعام حاصل کریں۔ اگر خدا کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو ہمیں زیادہ مستعدی سے اس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قلعہ جف القلم سے بھی عمل ہی کی دعوت ملتی ہے۔ حقیقت میں قدرت کا قلم یہ لکھ کر خشک ہو گیا۔ کہ اگر انسان بڑھا چلے گا تو نتیجہ بھی ایسا ہی ہوگا اور اگر سیدھا چلے گا تو نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ قلم یہ لکھ کر خشک ہو گیا کہ اگر تو چوری کرے تو تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر تو شراب پیئے گا تو نتیجہ خراب ہوگا۔ اگر انسان یہ خیال کرے۔ کہ ہونے والی سب باتیں لکھ کر خدا معزول ہو کر بیٹھ رہا تو یہ اس کی بڑی غلطی ہے جف القلم کا مطلب یہ ہے کہ جفا کا نتیجہ جفا اور وفا کا نتیجہ

دُعا ہوگا :

قرآن کریم میں ہے :

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ۱۵
اور اُس کو اُس جگہ سے رزق دے گا
جس سے اُسے گمان بھی نہیں ۔

بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہماری کوشش بیکار ہے ۔ جب خدا تعالیٰ نے ایسے ذلیعہ سے رزق دینا ہے جو ہمارے خیال میں بھی نہیں ۔ اس کے متعلق بھی مولانا نے لکھا ہے کہ کوشش لازم ہے مثلاً اگر کسی مدزی کو اپنے کام میں رزق کی کشائش حاصل نہیں ہوتی اور پھر زگری میں ہو جاتی ہے ۔ یہ پیشہ اُس کے دیم و گمان میں بھی نہ تھا ۔ اگرچہ اُس کی زگری میں کشائش بھی اُس کی اُس محنت و مسقت کی عادت کا نتیجہ ہے ۔ جو اُس نے مدزی کے کام میں کی ۔

اس کے علاوہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر کے پشیمان ہوتے ہیں ۔ یہ اختیار کی دلیل ہے اگر ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہوتا تو پشیمان ہونے کی کیا ضرورت تھی ۔ تمام قرآن امر دہنی دودھہ و عید سے بھرا ہوا ہے ۔ اگر انسان میں اختیار نہ ہوتا تو ان کی کوئی وقعت نہ تھی ہر ایک کو اُس کے یکے کے مطابق جزا سزا کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آتا ہے ۔ جن میں سے صرف چند ایک حوالے درج کیے جاتے ہیں ۔

وَدُفِيتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ۚ
ہر جی کو جو اُس نے کمایا ہے پورا
پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں
کیا جائے گا ۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ
مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ
وَنَزِيدُهُمْ ۚ
مِّنْ عَيْلٍ سَيِّئَةٍ فَلَا
يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ ۚ

اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ
تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ
ہوتا ہے۔

جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی
ہے اور مزید برآں بھی
اور جس نے برائی کی ہے وہ اس کے
برابر ہی بدلہ پائے گا۔

جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تو اس
کا پھل پائے گا اور جو ذرہ برابر
برائی کرے گا تو بھی اُس کا نتیجہ
پائے گا۔

اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی
ظلم نہیں کرتا۔

اس پس منظر کے ساتھ علامہ اقبال کے خیالات کو سمجھنے میں مدد
نہیں ہوگی۔ اسلامی انبیاء کی جدید تشکیل میں اس مسئلہ پر بحث کرتے
ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ”لفظ تقدیر کو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں
غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں تقدیر سے مدعا اور کچھ
نہیں بلکہ وہ زمانہ ہے۔ جو ابھی اسکان میں ہو۔ جب ہم زمانہ پر اُس حالت

میں نظر ڈالیں۔ جب اُس کے جملہ امکانات ابھی ظاہر نہ ہوئے ہوں تو اُسے تقدیر کہا جائے گا۔ قرآن کریم میں۔

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَآهُ ۚ ثُمَّ يَرْجِعُهُمْ فِي صُرُوفٍ مُّثَارٍ ۚ
تَقْدِيرًا ۚ ۲۵ اِس کی تقدیر مقرر کی۔

کیا یہی مطلب ہے کہ خدا نے ہر شے کی فطرت میں ایسے امکان رکھ دیے ہیں۔ جو بغیر کسی خارجی دباؤ کے عمل میں آتے رہتے ہیں؟ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم حیات اور کائنات کو تقدیر کے عام فہم معنوں میں پہلے سے مقرر شدہ حقیقت تسلیم کریں تو نہ صرف انسان کی آزادی بلکہ ذات باری تعالیٰ کی آزادی بھی برقرار نہیں رہ سکتی اور اُس صورت میں ہماری دنیا آزاد۔ ذمہ دار اور اخلاقی انسانوں کی نہیں بلکہ کٹ پتلیوں کی تماشا گاہ ہوگی۔ اسلامی تمدن میں انفرادی ذمہ داری کو بہت اہمیت حاصل ہے اس سے ہماری عملی قوتیں اٹھا کر مہوتی ہیں اور عمل کے نئے چہرے اُبھرتے ہیں۔ انسان نئے نئے حقائق کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انفرادی ذمہ داری کو قائم کرنے کے لیے حق و باطل کی تمیز انسانی فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نفسِ انسانی کو اُس کی بدکرداری و پرہیزگاری کے نتائج سے آگاہ کر دیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا وہ نکلے

فَالْهَبْهَا فُجُورَهَا وَ
تَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ زَكَّاهَا ۖ
وَقَدْ خَابَ مَنْ
كَلَبَاهَا ۖ

د شہاب ۹۱/۸

یاب ہوا اور جس نے دباے رکھا وہ نامراد

تقدیر کے اس نظریہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زمانہ کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں۔

لو کہ از اصل زماں آگہ نہ لذ حیاتِ عبادواں آگہ نہ

علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں زمانہ کی حقیقت پر بہت روش

دیا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم سے بھی

بہت سی آیات پیش کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي

الْبَصَارِ ۚ ۲۲/۲۳

اللہ تعالیٰ رات اور دن کا رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ سوچو رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

اِنَّ فِيْ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ لَا يَتِلَٰفُوْنَ ۚ ۲۴/۲۵

جو لوگ خدا کا درماتے ہیں۔ ان کے لیے رات اور دن کے رد و بدل میں اور جو کچھ خدا نے آسمان

وزمین میں پیدا کیا ہے اس میں خدا کی قدرت کی بہتری نشانیاں موجود ہیں۔

وہی تاور مطلق ہے جس نے رات اور دن کو بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہمایا جو غور کرنا چاہتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۚ ۲۵/۲۶

وہی تاور مطلق ہے جس نے رات اور دن کو بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہمایا جو غور کرنا چاہتے ہیں۔

وہی تاور مطلق ہے جس نے رات اور دن کو بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہمایا جو غور کرنا چاہتے ہیں۔

وہی تاور مطلق ہے جس نے رات اور دن کو بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہمایا جو غور کرنا چاہتے ہیں۔

وہی تاور مطلق ہے جس نے رات اور دن کو بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہمایا جو غور کرنا چاہتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

۲۱
۲۹

(خدا کی) شکر گزینی کا ارادہ رکھتے ہیں۔
کیا تو نے اس بات پر، نظر نہیں کیا کہ
اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے
اور دن کو رات میں اور اُسی نے سورج
اور چاند کو مہارے لیے مسخر کر رکھا ہے
ہر ایک وقت مقررہ تک اسی طرح چلتا
رہے گا۔

قرآن کریم کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ لیل و نہار کا
اختلاف اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین آیات میں سے ہے اور زمانہ کی خاموش
پراسرار رفتار جو ہم انسانوں کو رات اور دن کے ظہور میں دکھائی دیتی
ہے۔ خدا کے زبردست مظاہر قدرت میں سے ہے۔ اور اس کا سمجھنا اس
لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست تقدیر سے ہے۔ یہ زمانہ ہی
ہے جو اشیاء کے پوشیدہ امرکانات کو پروئے کار لاتا ہے۔ اسی لیے
رسول اکرم نے فرمایا۔

زمانہ کو ہر امت کہو۔ بے شک زمانہ
اللہ ہے

لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ
الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ

یہ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس سے واپسی پر فرانس کے مشہور فلسفی برگسان سے
ملقات کی اسے گٹھیا کی شکایت تھی۔ اس لیے پیوں والی کرسی پر بیٹھا تھا اور ذکر کرسی کو
حرکت کے وقت رادھا دھر لے جاتا تھا۔ ند کے متعلق بات چیت مہملی رہائی اگلے صفحہ پر،

زمانہ کا خط پہلے سے کمپنا ہوا موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس خط کی کٹشٹن
جاری رہتی ہے اور اسی کے ذریعہ زندگی کے امکانات حقیقت بن کر ظاہر
ہوتے رہتے ہیں۔ مستقبل پہلے سے کوئی مقررہ چیز نہیں بلکہ اسکان کی طرح
موجود ہے اور ساکھ ساکھ بتا رہا ہے۔ زمانہ الگ الگ لوگوں سے ترتیب
نہیں ہے۔ دوش و فردا کا امتیاز ہم نے خود پیدا کر کے اپنے ہاتھوں
اپنا زمانہ تیار کر لیا ہے۔

وقت و مثل مکان گزردہ امتیاز دوش و فردا کردہ
اے چو کورم کردہ از بستان خویش ساختی از دست خود زمان خویش

السرار ۸۲

جب انسان اس امتیاز سے بالا ہو جاتا ہے تو وقت اس کے
ہاتھوں میں تلوار بن جاتا ہے، یہی تلوار حضرت موسیٰ کے پاس تھی اور
یہی پنجرہ حیدر میں ہے۔

در گف موسیٰ ہیں شمشیر بود کار او بالاتر از تدبیر بود
سینہ دریائے احر چاک کرد قلزم را خنک مثل خاک کرد

بقیہ نوٹ صفحہ ۲۵۱، تو علامہ نے برگسان کو حضورؐ کی یہ حدیث سنائی۔ اس کو بے اختیار
کرسی سے اُچھل پڑا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگا کہ یہ سچ ہے؟
۱۔ تفصیل کے لیے خطبات صفحہ ۵۵ سے ۶۰
۲۔ حضرت امام شافعیؒ کا مقولہ ہے: "الوقت سیف"۔

تجربہ حیاڈ کہ غیر گیر بود قوت او از ہیں شمشیر بود

المرار ۸۰

زمانہ ایسا نکل ہے جس میں ماضی پیچھے نہیں رہ جاتی۔ بلکہ ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے اور حال میں اثر پذیر ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے مستقبل مکمل اور مقررہ طور پر موجود ہیں۔ البتہ اُس کے جملہ امکان کھلے طور پر اُس کی فطرت میں موجود ہمارے سامنے ہیں۔ زمانہ کا یہی تصور ہے جسے قرآن کریم تقدیر کے لفظ سے پکارتا ہے۔ تقدیر زمانہ کی اُس کیفیت کا نام ہے جو اس کے امکان ظاہر ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ زمانہ کی اُس کیفیت کا دوسرا نام ہے جب اُسے علت و معلول کے بندھنوں سے آزاد کر دیا جائے۔ یا مختصر طور پر ہم اُسے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ محسوس ہے نہ کہ وہ جس کا ہم محض فکر کرتے ہیں یا حساب لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمالیوں شاہ پند و پھاسپ شاہ ایران کے معاصر ہونے کی وجہ یہی بیان کی جا سکتی ہے کہ مستقبل کے بے شمار امکانات میں ہمالیوں و شاہ پھاسپ کی زندگیوں کے امکان بھی موجود تھے کہ وہ ایک ساتھ وقوع پذیر ہوں۔

زمانہ کو جب تقدیر سمجھا جائے تو وہ اشیاء کی ماہیت بن جاتا ہے۔ غرضیکہ کسی چیز کی تقدیر ایسا نہ ملنے والا مستوم نہیں ہے جو خارج سے جبری طور پر اُس پر عاید کیا جا رہا ہے بلکہ وہ اس چیز کی اندرونی پہنچ کا نام ہے اس کے ان امکانات کا نام ہے جو اُس کی فطرت کی اندرونی گہرائیوں

میں پوشیدہ ہیں اور جن کا حاصل کرنا ہر طرح سے ممکن ہے اور جو متواتر بغیر کسی خارجی دباؤ کے عمل پذیر ہوتے رہتے ہیں اگر زمان کی کوئی حقیقت ہے اور یہ محض لمحات کا تکرار نہیں تو حقیقت کی طرح اس کا ہر لمحہ بھی تخلیقی ہونا چاہیئے۔

زمان کو لمحات میں تقسیم کر دینے سے دراصل ہم اُسے مکان سے وابستہ کر دیتے ہیں ایسی صورت میں ہم زمانہ کے محکوم ہو جاتے ہیں بمقید بالمكان زمانہ ہمارے پہلے زنجیر بن جاتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے زمان کو جب ہم محض لمحات کا تکرار قرار دیتے ہیں تو وقت کو ایک دائرے کی صورت میں گزرتا ہوا تصور کرتے ہیں یہی تصور نطشے کا تھا جس نے یہ قرار دیا کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ وہ پہلے بھی لا تعاد دفعہ ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی لا تعداد بار ہو گا۔ اقبال کا وقت کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے مطابق وقت کی کشش ہماری ہے، زندگی مسلسل تخلیق ہے یہ عمل آزاد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تکرار میکائلی عمل سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسی لیے تخلیق کو تکرار کی ضد قرار دیا ہے۔

زمان کو حقیقی قرار دینے اور زندگی کو زمان میں ایک مسلسل حرکت کے طور پر سمجھنے کے لیے ابن خلدون کا نظریہ تاریخ نہایت اہم ہے۔ اس نے تاریخ کو زمان میں ایک مسلسل اجتماعی حرکت قرار دیا اور اس حرکت کو صحیح معنوں میں تخلیقی بتایا۔ یہ حرکت ایسی نہیں۔ جس کی راہ پہلے سے ہی

لے خطبات صفحہ ۵۱

متعین ہو۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اُس کا نظریہ اُسے فلنٹ کی اس
تعریف کا حق دار بنا دیتا ہے کہ افلاطون، ارسطو، اور آگسٹائن اُس کے
ہم پلہ نہ تھے اور باقی تو اس قابل بھی نہیں کہ اُن کا ذکر اُس کے ساتھ کیا
جائے۔ یہ درست ہے کہ ایک مسلمان ہی زبان و تاریخ کے متعلق ایسا
نظریہ قائم کر سکتا ہے۔

علامہ اقبال نے اپنی نظم زمانہ، میں ماضی، حال و مستقبل کے اسرار
بیان کیے ہیں۔ نئے نئے واقعات کی نمود اور روز و شب کا تصور بیان
کیا ہے زمانہ کی زبان سے بیان فرماتے ہیں کہ میری صراحی سے واقعات
قطروں کی صورت میں ٹپک رہے ہیں۔ روز و شب میری تسبیح کے دانے
ہیں۔ جن کو میں شمار کرتا رہتا ہوں۔ میں ہر ایک سے آشنا ہوں۔ لیکن
میری راہ و رسم ہر کسی سے مختلف ہے۔ کسی کا راکب ہوں۔ کسی کا مرکب
اور کسی کے لیے عبرت کا تازیانہ میں کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن جو آدمی
عصر مخالف کی پروا نہ کرے وہ مجھے پالیتا ہے۔

جو بھتا نہیں ہے، جو ہے نہ ہو گا، یہی ہے اک حرفِ محرم
قرب تر ہے نمودِ جن کی اُسی کا مشتاق ہے زمانہ
مری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں
میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ
ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری
کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ

نہ لکھا اگر تو شریکِ محفل، تصور میرا ہے یا کہ تیرا ؟
 مرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر مٹے شبانہ
 مرے خم و پیچ کو بخوبی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے
 ہدف سے بیگانہ تیر اس کا نظر نہیں جس کی عارفانہ
 ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
 وہ مردِ درویش جس کو حق نے دیئے ہیں اندازِ خسروانہ !

بال حبریل ۱۴۵

اپنی فارسی نظم نوائے وقت، میں بھی زمانہ کی تشریح کی ہے
 اور اس کے مختلف پہلو بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں :-
 خورشید بہ دماغ، انجم بہ گریبانم درمن نگرئی بجم، مد خود نگرئی جانم
 در شہر و بیابانم در کاخ و شبستانم من در دم و در دماغ، من عیش فراوانم
 من تیغ جہاں سوزم، من چشمہ جیوانم
 چنگیزی و تیموری، مشتے ز غبار من ہنگامہ فرنگی، یک جستہ سزار من
 انسان و جہان ادا از نقش و نگار من خون جگر مرداں، سامان بہار من
 من آتش سوزانم، من روضہ رضوانم
 آسودہ و سیارم، ایں طرہ تماشاہیں در بادۂ امروزم - کیفیت فرداہیں
 پہناں بہ منیر من، صد عالم رعناہیں صد کوبِ غلطاں ہیں صد گنبدِ خضراہیں
 من کسوتِ انعام پیرا من، یزدانم پیامِ مشرق ۱۰۲
 اس نظم کے آخر میں اس گہرے تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ جو انسان کا

زمانہ یا دوسرے لفظوں میں تقدیر سے ہے۔ زمانہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرا نسیو تقدیر ہے اور تیرا فسو تدبیر۔ میں دشتِ جنوں ہوں تو عاشقِ لیلیٰ! میں تجھی سے پیلا ہوتا ہوں اور تجھ میں پتہاں ہوں۔ میں رہرو تو منزل۔ میں مزرع تو حاصل۔ محفل کی گرمی تیرے دم سے ہے۔ تیرے حام میں میرا قلم سما سکتا ہے اور تیری موج کے بلند ہونے سے مجھ میں طوفان اٹھتے ہیں۔

تقدیرِ فسو من ، تدبیرِ فسو تو

تو عاشقِ لیلای من دشتِ جنوں تو

چوں روحِ رواں پالم ، از چند و چگون تو

تو رازِ درون من ، من رازِ درون تو

از جان تو پیدا یم ، در جان تو پناہم

من رہرو تو منزل ، من مزرع و تو حاصل

تو سازِ صد آہنگے ، تو گرمیِ ابی محفل

آوارہ آب و گل ! دریا ب مقامِ دل

گنجیہ بہ حامے میں ابی قلم بے ساحل

از موجِ بلند تو سر بر زدہ طوفانم پیامِ مشرق ۱۳

اقبال کے خیال کے مطابق انسان ، زمانہ ، تقدیر ، کائنات اور خدا

سب ایک دوسرے سے رشتہ میں آئیے منسلک ہیں کہ ان کے تعلق کو

توڑا نہیں جاسکتا اور نہ یہ ممکن ہے کہ انسان اس تعلق کو مجھے بغیر کامیابی

کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے۔ جو لوگ وقت کو حقیقت نہیں سمجھتے
قسمت پرستی اور تقدیر کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور جو اسے حقیقت تسلیم
کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تقدیر کی تشکیل کرتے جاتے ہیں
زمانہ کے امکان ظاہر کرنے کے لیے انسان کی کوشش اور شخصیت اہم جزو
ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:-

وَأَشْكُمُ مِنْ كَيْدِ مَا
سَأَلْتُمُوهُ ۚ ۱۴

جو کچھ تم سوال کرتے ہو۔ تم کو اُس سے
لے دیا۔

یہ بھی فرمایا:-

وَإِنَّا لَنُوفِّقُ هُمْ نَصِيبَهُمْ
غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۚ ۱۵

اور ہم ان کا حصہ ان کو بے کم و کسر
دینے والے ہیں۔

اس بڑی حقیقت کو بالکل سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا ہے
ترا زمانہ تاثیر تیری! ناداں! نہیں یہ تاثیر افلاک
عزیزِ کلیم ۱۱

اللہ تعالیٰ ہر شے کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کی ماہیت یا عین
تقاضا ہوتا ہے یعنی بال بازارا سوئے سلطان وہاں زاعاں سوئے
گورستان ہے

۱۔ محمود شاہ بستی نے اسے یوں بیان کیا ہے:-
ہرچہ از زمین دشین شما است ہرچہ عین شما تقاضا کرد
ہرچہ از زمین دشین شما است ہرچہ عین شما تقاضا کرد

خوبندی - اے شریکِ مستیٰ خاصانِ بدر

میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر

بر روی - بالِ بازاں را سوئے سلطانِ برد

بالِ زاعاں را بگورستانِ برد

بالِ جبریل ۱۸۱

اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

بالِ جبریل ۱۸۲

زمانے کا گلہ وہی کرتے ہیں جو خود قوت و عمل سے محروم ہوتے ہیں۔

بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ

بندہ حر کے لیے نشترِ تقدیر ہے نوش

ضربِ کلیم ۱۸۵

ایسے ہی لوگ اپنی قسمت کا اندازہ ستاروں کی گردش سے لگانے

کے کیا مری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فرائیِ افلاک میں بے خوار و زلیں

بالِ جبریل ۱۸۳

ناموافق تقدیر کو انسان بدل بھی سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے

میں مناسب تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو

اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں ہاتھ تو اُس کے ہوتے ہیں۔ لیکن
میں طاقت اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہے۔

وَمَا دَمِيتَ اِذْ دَمِيتَ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَرَّحٰنِ
۱۱۷

جب تو نے تیر چلایا تو وہ تو
نہیں چلایا۔ بلکہ درحقیقت خدا
نے چلایا۔

اسی کے مطابق فرمایا ہے
ہاتھ ہے اللہ کا بنائے مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز

بال حیرلی ۱۳۲

تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا

عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے

ضربِ کلیم ۱۶۷

پھر نہ زمانے کا گلہ رہتا ہے اور نہ شکوہ جہاں سے
بخود نگر! گلہ ہائے جہاں چہ می گوئی

اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں و گراں

زبورِ عجم ۱۳۱

جو انقلاب اسلام اور ایمان کی بدولت حضرت عمرؓ کی خودی میں
ہوا وہی اس بات کا ذمہ دار تھا کہ مدیائے نیل کے نام آپ کا لکھا
دریا میں ڈالا گیا تو اُس کا جوش و خروش اور طوفان ختم ہو گیا۔ یہ

کہ چار سو بدل جاتا ہے۔ سمندر پایاب ہو جاتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور آگ گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
 آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستان پیدا

ہانگ درا ۲۲۸

یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو محدود نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ تبدیلی بھی حکم الہی سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ایسی تبدیلی عمل میں لانے کے لیے صرف انسان کا اقدام شرط ہے۔ علامہ اقبال نے اس سلسلہ میں قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا
 يَقْدِرُ حَتَّىٰ يَخِيرُوا
 مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

جب تک کوئی قوم اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلے۔ خدا اس کی حالت میں کسی طرح کا تغیر نہیں کرتا۔

۱۔ حضرت موسیٰ کا بھر تلزم میں قدم رکھنا اور اس کا پایاب ہو جانا۔
 ۲۔ حضور کی انگلی کے اشارہ سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔
 ۳۔ حضرت ابراہیم کا آگ میں پھینکا جانا اور آگ کو حکم۔

فَلَمَّا بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ فِي بَرَدَاءٍ وَسَلَّمْنَا
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ

ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی کی موجب بن

۴۔ رسول اللہ سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ بیماری میں ہم دعائیں استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ تقدیر کو پھیر سکتی ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ انسان سبقت کرے۔ تو خدا خود بخود رفیق کار ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ اپنے گرد و
 کی کائنات کی گہری آرزوں میں شریک ہو اور اس طرح اپنے مقدر کی
 کائنات کی تقدیر کو بنائے۔ کبھی وہ کائنات کے مطابق اپنے آپ کو بنا
 ہے، اور کبھی اُن کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتا ہے اس عمل میں خدا بھی
 کا شریک کار ہوتا ہے۔ اگر انسان کی طرف سے اقدام نہ ہو اور وہ اندرونی
 وجود کی بے پناہ قوتوں کو بروئے کار نہ لائے اور زندگی کے بڑھتے ہوئے
 دھارے کا اندرونی زور محسوس نہ کرے تو اُس کی روح پتھر کی مانند ہو
 جاتی ہے اور وہ بے جان مادہ کی سطح پر اتر آتا ہے اسی لیے فرمایا ہے
 بیائے خود مرزن زنجیر تقدیر تہ این گنبد گرداں رہے ہست
 اگر باد ندری، خیز و دریاں کہ چوں پاوا کنی جولا نگے ہست

پیام مشرق ۴۹

انسانی زندگی کا مقصد جہاں کو اسیر جان کرنا ہے
 حیات چلیت؛ جہاں را اسیر جان کردن
 تو خود اسیر جہانی، کہا توانی کہ
 مقدر است کہ سجود مہر و ہانشی
 دے ہنوز ندانی چہا توانی کہ
 زبورِ عجم ۹۰
 اقبال کا یہ نظریہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے منع کرتا ہے

میں کرتا اور نہ ہی اُسے توکل سے مایوس کرتا ہے۔ عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ایک مقدمہ کا فیصلہ فرمایا تو مارنے والے شخص نے کہا۔ حسی اللہ نعم الوکیل خدا کی مرضی اور میری قسمت۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی کوشش کو تاخیر میں کمی نہ کرو اور جب کوشش کے باوجود کوئی کام تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے تو پھر یہ لفظ کہو۔

اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے عزم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عزم سے پہلے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینا ضروری ہے لیکن جب پوری سوچ بچار کے بعد عزم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا مسلمان کا جزو ایمان ہے۔

يَاۤ اَعْزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ
لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُّحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝۱۵۸

جب عزم کرے تو اللہ پر اعتماد کر
تحقیق اللہ توکل کر لے دالیں کو دست
رکھتا ہے۔

حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ مصر میں داخل ہونے وقت اکٹھے نہ جائیں۔ بلکہ شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انھیں الشارپ بھروسہ یا توکل نہیں ہوتا۔ لیکن انھوں نے تدبیر بھی کر لی تھی۔ تاخیر اور مشقت دونوں ایک ساتھ ہیں :-

يَقَالَ يَبْنَیْ لَا تَدْخُلُوْا | باپ نے انہیں کہا۔ اے میرے

مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَ
 إِذْ خَلَوْا مِنْ أَبْوَابٍ
 مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أَغْنَىٰ
 عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ
 إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

۱۲
۶۷

بیٹو دیکھو جب مصر پہنچو تو شہر کے ایک ہی
 دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جدا
 جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں
 تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا
 سکتا۔ جو اللہ کے حکم سے ہونے والی
 ہو۔ لیکن تدبیر میں کوتاہی نہیں کرنی
 چاہیئے، فرما زوالی اللہ کے سوا کسی کے
 لیے نہیں ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ
 کیا اور وہی ہے جس پر تمام بھروسہ
 کرنے والوں کا بھروسہ ہے۔

رسول اکرم نے اسی بنا پر سادہ لوح عرب کو جس نے اونٹ کو ٹوکل
 پر چھوڑ دیا دیا تھا۔ یہ مشورہ دیا ہے
 گفت پیغمبر باواز بلند بر توکل زانوسے استر بہ بند
 مومن عزم اور توکل سے ہی قاہر و سر بلند بنتا ہے۔
 مومن از عزم و توکل قاہر است گر ندارد این دو جوہر کافر است
 پس چہ باید کرد ۶

اے مولانا رحم لکھتے ہیں کہ توکل میں جہد و کسب اولیٰ تر ہے۔

بہر الکاسب حبیب اللہ شنو از توکل در سب کابل منشو
 در توکل جہد و کسب اولیٰ تر است یا حبیب حق شوی این بہتر است

مومن جو تقدیر کا یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی زبان میں
حزب اللہ کا لقب پانے کے مستحق ہیں۔

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۸﴾ تلاح پائے گا۔

وہ کبھی نومیدی کو نزدیک نہیں آنے دیتے۔

نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفان ہے

امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں! بل جبریل ۱۶۲
یہ اُمیدِ استقلال و استقامت بخشی ہے اور قلبِ انسانی میں
تکلیف و طمانیت پیدا ہوتی ہے اس سے مخالفین پر خوف و رعب
ملدی ہوتا ہے۔ یہاں ایمان تعداد کا محتاج نہیں رہتا اس کے ثبوت
میں تاریخ اسلام کے بے شمار واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں یہ ایمان
کی ہی قوت تھی جس سے سرشار ہو کر جنگ بدر میں ۳۱۳ مسلمان ایک
ہزار مخالفین پر، جنگ احد میں ۷۰۰ مسلمان تین ہزار پر۔ جنگ خندق میں
تین ہزار مومن دس ہزار پر۔ فتح خیبر کے وقت چودہ سو مسلمان تیس ہزار
پر۔ جنگ ناصبہ میں چھتیس ہزار مسلمان ایک لاکھ ایرانیوں پر اور جنگ
یرموک میں چالیس ہزار فرزندانِ لوحید مد لاکھ چالیس ہزار عیسائیوں
پر غالب آئے۔

لیکن یہ کام اُن پختہ کار مردانِ خدا کا ہے۔ جو کسی رکاوٹ کو ماطر
میں نہیں لائے اور ہر قسم کے حالات میں اپنے موافق مٹی دنیا پیدا

کر لیتے ہیں ۛ

خیز و خلاقِ جهانِ تازہ شو
با جهانِ تا مساعد ساختن
مردِ خود دارے کہ باشد سختہ کار
گر نہ سازد با مزاج او جہاں
می کند از قوتِ خود آشکار

شعلہ مد بر کن غلیلِ آوازہ شو
ہست در میدانِ سپر انداختن
با مزاج او بسازد روزگار
می شود جنگِ آزما با آسماں
روزگارِ نو کہ باشد سازگار

السرار ۵۴

یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے
کار لاکر خود تقدیر پر زور دے یا بے حس ہو کر تقدیر کے کھمبے کا انتظار
کرے اور لاش کی مانند زمانہ کی پیٹھ کا بوجھ بنا رہے۔ مرید ہندی اپنے
پیر سے تغیرِ آب و گل کا طریق دریافت کرتا ہے۔ پیر ہندی اُسے ایسا ہی
جواب دیتا ہے ۛ

مرید ہندی - کس طرح قابو میں آئے آب و گل؟

کس طرح بیلا ہو سینے میں دل؟

پیر ہندی - بندہ باش و بر زمین نہ چوں سندا

چوں جنازہ لے کہ بر گردن برند بال چہرل ۱۸۶

ناموافق تقدیر کو ہمارے نئے عمل کا محرک ہونا چاہیئے اور حق

تعالیٰ سے موافق تقدیر کا طالب ہے

گر ز یک تقدیر خوں گردد جگر خواہ از حق حکم تقدیر ہو جگر

تو اگر تقدیر نو خواہی رواست ناکہ تقدیرات حق لا انتہاست

جاوید نامہ ۱۲۳

انسان اگر شبنم کی مانند زندگی بسر کرے تو اس کی تقدیر بھی اسی
کے موافق ہوگی۔ لیکن جب سمندر کی طرح بے پایاں ہو جائے تو دوام
حاصل کر لیتا ہے۔

ارضیاں تقدیر خودی در باختند نکتہ تقدیر را نشناختند

رمز باریکش بکھرنے مضر است تو اگر دیگر شوی زودگیر است!

خاک شود تقدیر ہوا سازد ترا سنگ شود پر شیشہ اندازد ترا

شبنمی؟ افتدگی تقدیر تست

تلمزی! پائندگی تقدیر تست

جاوید نامہ ۱۲۳

تقدیر انسانی فکر کے ساتھ بدل جاتی ہے۔

عالم افکار تو زندانِ تست

رنج بے گنج است، تقدیر میں چین

رنج بے رنج است، تقدیر میں چین

جاوید نامہ ۱۲۳

ہر چیز کی قیمت انسان کے اندازِ نگہ پر دار و مدار رکھتی ہے۔

تامناہ تست گوہر گوہر است درہ سنگ است از شیرے کتر است

نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود اس زمین و آسمان دیگر شود

جاوید نامہ ۱۲۶

مسئلہ حیر و اختیار پر کافی بحث ہو چکی ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اُسے ایک اور مثال سے ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں حضرت آدم اور شیطان ہر دو سے گناہ سرزد ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن گناہ کے متعلق جو رویہ آدم نے اختیار کیا وہ شیطان سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا تو انھوں نے کہا:۔

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
۲۳

وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر
تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا اور
ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بالکل برباد
ہو جائیں گے۔

لیکن شیطان سے گناہ سرزد ہوا تو اس نے کہا:۔

قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَا
قُعْدَتَ لَهُمْ صِرَاطُكَ
الْمُسْتَقِيمَ ۚ ثُمَّ
لَا تَذَرُهُمْ مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ
شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ۔
۱۴-۱۵

دشیلان) کہنے لگا کہ جیسے تو نے مجھے
گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے
رستہ پر بنی آدم کی تاک میں
بیٹھوں تو یہی پیر میں اُنکے پاس آؤں گا۔
آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی
دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے
نہیں پائے گا۔

فرق عیاں ہے۔ آدم نے گناہ کی ذمہ داری خود قبول کی اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے نیکی و بدی کی راہ منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا۔ لیکن شیطان نے اپنے گناہ کا ذمہ دار خدا کو گردانا۔ اقبال نے اس واقعہ کو ابلیس اور خدا کے مکالمہ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہ کیا کہ مشیت ایزدی کو اسی طرح منظور تھا۔

ابلیس - اے خداؤ کُن وہاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بے
 آہ! وہ زندانی نزدیک و دُور ویر و زود
 حرفِ اشکبار، ترے سامنے ممکن نہ تھا
 ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یوں خطاب کرتا ہے۔
 یزدان، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے
 کہتا ہے، تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام
 ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود

مغربِ کلیم ۴۳

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ میں اولادِ آدم کو
 سیدھے رستہ سے بھٹکاتا رہوں گا۔ شیطان کے اس عزم سے نیکی و
 بدی اور خیر و شر کی کشمکش نہادہ نمایاں ہو گئی اور یہ بے کیف عالم

جہان سوز و ساز میں تبدیل ہو گیا۔ اقبال کے خیال میں شیطان کا وجود ہماری جدوجہد میں رکاوٹ پیدا کر کے ہماری خودی کو اور زیادہ مضبوط اور کھل کرنے کا باعث ہے۔ یہ کشمکش انسان کے جوہر خودی کو مستحکم کر دیتی ہے اور انسانیت کے فروغ و ارتقا کا موجب بنتی ہے جسے کوئی مخالف قوت متا نہیں کر سکتی اور اس مقابلہ میں کامیابی سے وہ بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ جسے زوال نہیں ہے۔

مُلَکِ لَا یَبُلُغُ عِتْرًا | بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔

مردِ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ تمام تکلیفوں اور رکاوٹوں کے باوجود راہِ حق پر جہاد کرتا ہے۔ مخالف عناصر کو زیر کرنے میں انسان کو اپنی اندرونی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے مشیتِ خاک میں ذوقِ نو پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس جبریل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ

ہے میری جرأت سے مشیتِ خاک میں ذوقِ نو

میرے شتے ہمارے عقل و خرد کا تار و پود

دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و شر

کون طوفان کے طمانچے کھا رہا ہے؟ میں کہ تو؟

خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا

میرے طوفانِ یم یم بہ یم دریا بہ دریا جو بہ جوا

گر کبھی غلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے
قصۂ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟

بال جبریل ۱۹۳

اپنی نظم تسخیرِ فطرت میں انکارِ ابلیم پر اُسی کی زبان سے رگ
کائنات میں سوز و ساز کا قصہ یوں بیان کیا ہے
می تپ از سوزِ من، خونِ رگ کائنات

من بہ دو صرم، من بہ غو تدرم
رابطہ سالات، رابطہ اُمہات

سوزم و سلائے دہم، آتشِ مینا گرم
ساختہ خویش را، در شکمِ رہزِ ریز

تازِ غبارِ کہن، پیکرِ تو آدم
از دو من موجبِ چرخِ سکوں تا پذیر

نقشِ گر روزگار، تاب و تب جوہرم
پیکرِ انجمِ ز تو، گردشِ انجمِ ز من

جاں بچھاں اندم، زندگیِ مضمزم
تو بہ بدنِ جاں دہی، شود بجاں من دہم

لذیہ سکوں رہ زنی، من بہ پیشِ رہبرم
من ز تنکِ مایگانِ گریہ نکردم بجود

تاہر بے دوزخم، دادرِ بے محشرم

آدم خاکی بناد، دوں نظر و کم سواد

زاد در آغوش تو پیر شود در بدم

پیام مشرق ۹۸

اس لحاظ سے شیطان کا وجود انسان کے لیے منفعت لانے والا

ہے نہ کہ اُس کی قوتوں کو مختل کرنے والا۔ اقبال کے نزدیک بقائے

شخصی اور اور زندگی کے علاوہ ارتقا کے لیے تقادم سیاسی حیثیت

سے نہیں بلکہ اخلاقی حیثیت سے، نہایت ضروری ہے۔ وہ ابلیس

کی قاسمہ قوت اور ایمان محکم کی طاقت کا مقابلہ چاہتے ہیں۔ تاکہ

ایمان کی روشنی میں ظلمت کو دودھ کر کے اجالا کر دے۔ وہ ایسے

فرماں پذیر سے سخت متنفر ہیں۔ جو خود دودھ کر ابلیس کے جال میں

جا پھنسے۔ بلکہ ابلیس خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ میں اس

اطاعت کیش آدم سے بیزار ہوں۔ جس کے صنعت نے میری قوت کو

زنگ لگا دیا ہے۔

من شام از صحبت آدم خراب

لے خداوند صواب و ناصواب

الاماں از بندہ فرماں پذیر!

صید خود صیاد را گوید بگیر

طاعت دیروزہ من یاد کن

از چنیں صیدے مرا آزاد کن

پست از دآں ہمت والائے من

وائے من لے وائے من لے طئے من

جاوید نامہ ۱۶۰

وہ اپنی آتش نفس کی فراوانی پر اندوس کرتا ہے کہ صرف خس و
خاشاک کو جلانے کے لیے اس تندہ گرمی کی کیا ضرورت تھی یہ
ابن آدم چہیت: ایک مشیت جس است

مشیت جس کا ایک شرار ازمن پس است
اندریں عالم اگر جز خس بنود

ابن قدس آتش مرا دامن چہ سود؟
شیشہ را بگداختن عارے بود

سنگ را بگداختن کارے بود جادید نامہ ۱۶۱

قانون ارتقا کی رو سے بھی وہ الواقع ترقی نہیں کرتیں۔ جنہیں نامساعد
حالات سے واسطہ نہیں پڑتا۔ وہ مادی جمود و قفل کا نمونہ پیش کرتی
ہے۔ جن کے رستہ میں چٹانیں اور پتھر حائل نہ ہوں۔ انسانی خودی اگر
اپنے غیر سے متصادم نہ ہو تو یہ جہانِ ننگہ بود بالکل بے کیفیت ہو جائے
اور کائنات کا تمام ہنگامہ سرور پڑ جائے۔
صد جہاں پوشیدہ اند ذات او

غیر او پیدا است از اثبات او

مسدد از خود پیکر اغیار را

تافزاید لذت پیکار را

اسرارہ ۱۲

علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میرے عقیدے میں حقیقت آئینہ چہ

کا مجموعہ ہے جو تصادم کے واسطے سے ربط و امتزاج پیدا کر کے عمل کی صورت میں تبدیلی کی سعی کر رہے ہیں اور یہ تصادم لامحالہ اُن کی شیرازہ بندی اور الہ تبارک پر منہج ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں عمل کی تمام صورت و اشکال مختلفہ کو جن میں تصادم و پیکار بھی شامل ہے ضروری سمجھتا ہوں۔ اور میرے نزدیک اُن سے انسان کو زیادہ استحکام و استقلال حاصل ہوتا ہے۔

ابلیس کو شکست دینا مردِ مومن کا کام ہے۔ اس کے لیے آئیے صاحبِ نظر درکار ہیں جو ایمان و اعمالِ صالح سے اپنی خودی کو مضبوط بنائیں اور جو ابلیس کو ایسا جھجھوڑ سکیں کہ اُس کی ہڈیاں چٹخنے لگیں۔ ابلیس کسی ایسے مردِ حق پرست کو ملنے کی التجا کرتا ہے۔ جو اُس کی گردن مردھ سکے۔

منکر خود از تو می خواہم بدرہ سوئے آلِ مردِ خدا را ہم بدرہ
بندہ باید کہ پیچد گردِ غم ! لرزہ اندازد نگاہش در تخم

اے خدا یک زندہ مردِ حق پرست

لذتے شاید کہ یابم در شکست جاوید نامہ ۱۶۱

اسلام زندگی کے حقائق سے روشناس ہونا سکھاتا ہے یہاں قرار

کی وہ تمام راہیں پناہ ہیں۔ جو بدھ مت یا عیسائیت وغیرہ نے پیدا کر رکھی

تھیں۔ زندگی کی کشمکش حقیقی ہے اور اسی لیے روزِ ازل سے جاری ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چرخِ مصطفویٰ سے شرارِ بولہبی

۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔

یہ کشمکش اسی طرح جاری رہے گی۔ ابلیس کو ہلاک نہیں کیا جاسکتا۔ اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے مہلت مل چکی ہے۔ یومن کا کام یہ ہے کہ وہ اُسے کشتہ شمشیر قرآن کریم کے مسلمان کرے۔

کشتنِ ابلیس کا بے مشکل است زانکہ او گم اندر اعماقِ دل است!
خوشتراں باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی

جاوید نامہ ۸۳

ابلیس کو تابع فرمان رکھنے کے لیے قوانینِ الہیہ پر عمل ضروری ہے۔ سکون و جمود پیدا کرنے والا ہر فلسفہ اس راہ میں سنگِ گراں ہے۔ اسلامی دنیا میں تقدیر کا وہ نظریہ جسے عام فہم زبان میں 'قسمت' کے لفظ سے پکارا جاتا ہے اور جس کے متعلق اوپر بحث کی گئی ہے۔ عمل و فعل کو مختل کر کے نہایت تباہ کن اثرات کا موجب بنا ہے۔

خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خد فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہو مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ
ارمغانِ حجاز ۲۷۳

جمود کو مسلط کرنے والا یہ نظریہ کئی ایک اسباب کا رہین منت ہے۔ یہ کسی حد تک تو ان روح پرورد زندگی بخش اثرات کی کمی کی وجہ سے رد ہوا۔ جو حقیقی اسلامی تعلیم کی طرف سے غفلت برتنے پر مسلمانوں میں آہستہ آہستہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مفکرین کے خیالات کی رد اور کئی ایک سیاسی امور بھی اس کے پھیلانے میں برابر کے شریک ہوئے۔ سیاسی میدان

میں دمشق کے بنو امیہ خاندان کے وہ فرمانروا جو مادی فوائد کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ کافی حد تک اس فلسفہ کی ترقی کے موجب ہوئے۔ بنی امیہ کا اہل بیت کے ساتھ بدتاؤ تمام دنیا کو معلوم ہے۔ چنانچہ وہ عوام کی کسی ممکن بغاوت یا بددلی کو روکنے کے لیے حادثہ کر بلا کا جواز مشیت الہیہ میں تلاش کرنے لگے اور تقدیر کے اس فلسفہ کو ترقی دی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس زمانہ کے مسلمان صوفیاء نے اس خیال کے مضر اثرات کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کیا۔ لیکن سیاسی ہنگامہ آرائی میں قومی قوتوں کو مغلوب کرنے والا غیر اسلامی فلسفہ آہستہ آہستہ ترقی کرنا گیا اپنے وقت میں اقبال نے اس کے خلاف پیہم آواز بلند کرنا شروع کیا اور قوم کو اسلامی روایات، اسلامی تمدن، اور قرآنی فلسفہ سے روشناس کرا کر اپنی تقدیر کا مالک بننے پر کئی زور دار الفاظ میں اکسایا ہے۔

بترسے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟
خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟
عیش ہے شکوہ تقدیر یزداں!
تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟

اربعین حجاز ۲۵۴

۱۔ حضرت حسن لہری سے پوچھا گیا کہ بنو امیہ نے مسلمانوں کو غرق قتل کیا۔ لیکن اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ایسے لوگ خدا کے دشمن اور جھوٹے ہیں۔ خطبات صفحہ ۱۱۰

اپنی تقدیر کو بدلنے یا خود تقدیر یزداں بننے کے لیے خاص ذرائع اختیار کرنے ضروری ہیں۔ جن میں واضح اور معین مدعا کا پیش نظر رکھنا اور آرزو و جستجو کو ہمیشہ اپنا شعار بنانے رکھنا سب سے ضروری ہے۔ اپنے مدعا کو سامنے رکھ کر انسان اس کی روشنی میں بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔

زندگانی را بقا از مدعا ست کاروانش را دراز از مدعا ست
زندگی وہ جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است

اسرارہ ۱۶

حیات بے مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے معنی پیدا کیا :-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِغَيْبٍ
۲۷۷
۳۸

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ کھیل کے واسطے نہیں پیدا کیا۔

مقصدِ حیات کا اعلیٰ و ارفع ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان کا غس اس مقصد کی بلندی کے ساتھ گہری نسبت رکھتا ہے۔ ہاں جبریل ہیں علامہ نے چوٹی اور عقاب کا مکالمہ درج کیا ہے۔ چوٹی عقاب سے سوال کرتی ہے :-

میں پاٹال و خوار و پریشان و درمند

تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند؟

عقاب جواب دیتا ہے :-

تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاکِ راہ میں !
میں نہ سپر کو نہیں لانا نگاہ میں

بال حیریل ۲۲۴

اس امر کی تصدیق کہ ماحول و ضرورت کے مطابق جسمانی ساخت میں
تبدیلی ہو سکتی ہے یہیں علم الحیات سے ملتی ہے۔ انسان کی لذت دیدار
کبک کی رفتار اور طبل کی نوا بھی مقصد و آئندہ کے حصول کی طرف رہنمائی
کرتے ہیں ۷

چسیت اصل دیدہ بیدار ما ؛ بست صورت لذت دیدار ما
کبک پا از شوخی رفتار یافت بلبل از سعی نوا مقدار یافت
اسرارہ ۱۷

اگر انسان اپنے اعلیٰ مقاصد سے نیچے اتر آئے تو نتیجہ بھی ایسا
ہی ہوتا ہے ۷

سنگ چوں پر خود گمان شیشہ کرد فیشہ گردید و شکن پیشہ کرد
نولاد اپنی سختی چھوڑ دے تو اس کی شمشیر کیونکر بنے ۷
نولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق پیدا ہوا اگر اس کے طبیعت میں حریری !
عزب کلیم ۱۷۸

ہلاکت و بربادی اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ
ہلاکت و تباہی سے پہلے اتمامِ حجت ضرور ہوتی ہے :-
لَا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ | تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے۔ اتمامِ حجت کے

بعد ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا
ہے وہ بھی ملائل و براہین کے ساتھ
زندہ رہے۔

عَنْ بَيْتَةٍ وَ يَحْيٰ
مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتَةٍ ط

۴۲

انسان اپنے مقصد حیات سے خود غافل ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ
مناسب نہیں کہ وہ اپنی کمزوری یا ضعف خودی کو قسمت کے پردے
میں چھپانے کی کوشش کرے۔ قوموں کی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت
جلدی نمایاں ہو جاتی ہے کہ تقدیر کا لکھا ہمیشہ اعمال کے نتائج کی صورت
میں ہی سامنے آتا ہے۔

تکمیل خودی کا مدعا سامنے رکھ کر اندو و جستجو کی مدد سے انسان اپنے
اُن اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کی اُمید رکھ سکتا ہے۔ جن کے لیے
قدرت نے اُسے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے اُمید ضروری ہے۔ یاس اور
نامیدی ابلیس کا کام ہے۔ وہ انتہائی بالوسی کا مظہر ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ تَرَوْحِ ۚ
اللّٰهُ ۙ اِنَّهٗ لَا يَئِیْسُ
مِنْ تَرَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ ۝۱۲

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید
مت ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کی
رحمت سے کافروں کی قوم کے علاوہ
کوئی ناامید نہیں ہوتا۔

مسلمان کا ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی حالت میں بھی ذلت
پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ہمیشہ شرابِ مقاصد سے سرشار ہو کر باطل کے لیے

تلوار بہار ہوتا ہے ۔

مقصدے مثل سحر تا بندہ ماسوئے را آتش سوزند
مقصدے از آسمان بالا ترے دلرباے دلتا نے دلبرے
باطل دیرینہ را غارتگرے

فتنہ در جیبے سرا پا محشرے اسرار ۱۸

مغربی حکماء میں شو پنہار یاس و قنوط کے فلسفہ میں نمایاں
حیثیت رکھتا ہے اُس کا فلسفہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ مشیت کی قوت تخلیق
ایک اندھا لادہ ہے جس میں شعور یا بصیرت موجود نہیں۔ اُس کی نظر
میں انسانی ہستی کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور آخر کار موت اُسے اس
سے نجات دلاتی ہے۔

زندگی میں تصادم کو دیکھ کر اُس نے اسے شر قرار دیا اور خواہش
ذلیت کو تمام برائیوں کی بنیاد سمجھا۔ نطشے نے جس خواہش اقتدار کو
بنیادی حقیقت کہا شو پنہار نے اُسے بُرا بتایا۔ یا بقول شخصے شو پن ہار
نے جسے شیطان قرار دیا نطشے نے اُسے خدا سمجھا۔ اقبال ان دونوں سے
جدا رہتے رہے۔ اُس کا نظریہ حیات تکمیل خودی ہے جس میں رنج و غم
اور تصادم و رکاوٹ کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے۔ جتنی خود ذلیت کی۔ ان
سے انسانی سیرت میں جنگی خودی میں بلندی اور فطرت کو کمال حاصل ہوتا ہے
گو سرا پا کیف عشرت ہے شراب زندگی

اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی

موجِ غم پر رقص کرتا ہے حبابِ زندگی
 ہے اللہ کا سورہ بھی جزوِ کتابِ زندگی
 ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں
 جو خزاںِ نادیدہ ہو بلبلِ وہ بلبل ہی نہیں
 حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال

غازہ ہے آئینہٴ دل کے لیے گردِ ملال
 طائرِ دل کے لیے غم شہیرِ پرواز ہے

راز ہے انسان کا دل غمِ انگشتِ راز ہے
 غم نہیں غم، روح کا اک نغمہ خاموش ہے
 جو سرودِ بریلِ ہستی سے - ہم آغوش ہے
 جس کا جامِ دل شگفتِ غم سے ہے نا آشنا

جو سدا مستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا
 ہاتھ جس گلچیں کا ہے محفوظ لوگ مارے

عشق جس کا پیچھے ہے ہجر کے آزار سے
 کلفتِ غم گرچہ اس کے بعد و شب سے دور ہے
 زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے

ہاتھِ در ۱۶۸

غم اور تضاد سے مسلمان بالوس نہیں ہو جاتا۔ یاسِ قنوط اُس کے
 نزدیک نہیں آسکتے علامہ نے اپنی نظم 'شوہنِ ہارِ دنیا' میں یہی تعلیم دی

ہے۔ فرماتے ہیں ۷

مرغے ز آشیانہ بسیر چین بیدید
بدگفت فطرت چین روزگار را
داغ ز خون بیکنے لالہ را شمر و
گفت اندیس سرا کہ بنالیش فتادہ کج
نالید تا بحوصلہ آں لہ طہرانہ
سوزِ فغان او بدل ہدیہ سے گرفت
گفتش کہ سودِ خویش نہ چیب زیاں برآر

حلسے ز شاخ گل برتن نازکش غلیہ
از دردِ خویش و ہم ز غم دیگر لیں تپید
اندہ طلسم غنچہ فریب بہار دید
صبحے کجا کہ چرخ درد شامہانہ چید
خون گشت لغتہ و زود چشش فرو چکید
بالوکِ خویش خانہ اندام او کشید
گل از شکاف سینہ زہر ناب آفرید

دردمان ز درد ساد اگر خستہ تن شوی
خو گر بہ عار شو کہ مرا پا چمن شوی

پیام مشرق ۲۳۲

ہندوستان میں بارہ کا فلسفہ شوپنہار سے ملتا جلتا ہے۔ حقیقت
میں آریائی خاندان کی مختلف شاخوں کی جدوجہد کے نتائج میں ایک
حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ تمام تقویری فلسفے کا نتیجہ ہندوستان
میں بارہ، ایران میں بہاء اللہ، اور مغرب میں شوپن ہار ہے۔ جس کا تعلق
فلسفہ ہیگل کی زبان میں آزاد مشرقی کلیت اور مغربی حیریت کا استزاد
ہے ۷

مہاتما بارہ نے انسان کے لیے بہترین تجویز یہ قرار دی کہ وہ اس دنیا
کے باپ سے جدنا جلدی ممکن ہو چھٹکارا حاصل کرے۔ چنانچہ مہاتما

دکے پیرو بکشتو بن کر جنگوں میں پھرنے لگے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیا۔
 اس قسم کا فلسفہ زندگی کو دین و دنیا کے دو الگ الگ حصّوں میں تقسیم کر
 لینے کا نتیجہ بنا۔ دنیا کا مطلب سر بلندی و خوشحالی اور دین کا مقصد
 کمزوری و بے چارگی کو لیا گیا۔ دنیا کی ہر نعمت اور فراوانی دنیا دار
 کے لیے مخصوص ہوئی۔ دین سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے فاقہ
 کشی اور ترک دنیا مقہارے نظر قرار پایا یا اس طرح کمزوری و محتاجی
 باعث عزت و فخر ہو گئے۔

مثلاً تعالے کی نعمتوں سے دور لے جانے والے فلسفہ میں زینو کا نظریہ
 اسی کی پوری کپورتیں کا فلسفہ بھی شامل ہیں۔ انھوں نے غریبوں کو صبر کی تعلیم
 دی اور سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی۔ اس طرح کا فلسفہ مجبور لوگوں
 کو مستقل پستی میں رکھنے کے ذرائع مہیا کرنے کا موجب ہوا۔

اسلام نے اس قسم کے تمام نظریوں کو غلط قرار دیا۔ دین و دنیا کی
 ترقی کو نامناسب سمجھا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کو بھی دین کا
 حصّہ سمجھا۔ کمزوری و محتاجی کو اعلیٰ اخلاق کا جزو تسلیم کرنے سے انکار کیا
 اور اُمید و آرزو کو زندگی کا راز قرار دیا اور انسان کی مشیتِ حاک کو مزارین
 کے لیے روکا۔

دوبارہ دہل خود زندہ دار تا نگرود مشیتِ حاک تو مزار
 جہانِ جہانِ نیک و بدست نظرتِ ہر شے این آرزو ست

Cynicism and Stoicism

طاقت بہ دوازہ بخشہ خاک را خضر باشد موسیٰ ادراک
آرزو صید مقاصد را کند دفتر انسال را شیرازہ میں

السرار ۱۶

بلند مقصد و آرزو سے انسان ترقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معافی
امورِ دعالی جو ملک کے بڑے کام، پسند ہیں اور محقراتِ امور (چھوٹی اور
دنی بابتیں)، ناپسند ہیں۔ ایک حدیث میں معلمِ اسلام نے بھی تعلیم دی ہے
إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنَ الْأَمُورَ | بے شک اللہ تعالیٰ امور کو پسند اور محقراتِ امور کو
وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا | | اور کو ناپسند کرتا ہے۔

شاعر مشرق نے اسی لیے شر سے ستارہ اور ستارہ سے آفتاب کی
جستجو کا ذکر کیا ہے۔

چہ کنم کہ فطرت من بہ مقام در نسازد

دل تا عبور دارم چو صبا بہ لالہ زار

چون نظر قرار گیرد بہ نگارِ خوب روئے

بتدائیں زماں دل میں پئے خوب تر نگارے

ز شر و ستارہ جویم ز ستارہ آفتابے

میر منزلے دارم کہ لمیرم از قرار

طلیم نہایت آں کہ نہایتے نداد

بہ نگاہِ ناشکیبے بہ دلِ امیدوار

۱۰ سیرۃ النبی جلد ستم صفحہ ۹۹

پیام مشرق ۱۲۸

اقبال اس کیڑے کی طرح نہیں رہنا چاہتا۔ جو پتے پر بیٹھا رہے
 اندر سے بے خبر ہو۔ وہ ہر لمحہ نئی جولانگاہ کا طالب ہے
 ہر ماں یک تازہ جولانگاہ می خواہم اندر

تاجوں فرمائے من گریہ و گریہ نہایت
 کارواں فریب خوردہ منزل ہو کر نشاطِ حیل کو چھوڑ دیتا ہے
 فریب خوردہ منزل ہے کارواں درد

زیادہ راحت منزل سے ہے نشاطِ حیل

بال حیرل ۹۲

اپنے مخصوص انداز میں علامہ مرحوم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر لیلے
 نشیں ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ محمل بھی قبول نہ کیا جائے
 وہ نورِ شوق ہے؟ منزل نہ کر قبول

لیلیٰ بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول
 بے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز

ساحل کچھ عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

عزیز کلیم ۹۱

وجہ بیان کی ہے

ہم مانہ سوزِ ناتمام است
 ساحل کہ دہ آغوشِ ساحل

چو ماہی جز تپش برما حرام است
 تپید یک دم و مرگ دوام است

پیام مشرق ۹۹

فراق سے آرزو میں گرمی اور زندگی میں حرکت قائم رہتی ہے۔
 عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق
 وصل میں مرگ آرزو! بھر میں لذت طلب!
 گرمی آرزو فراق! شورش ہائے دہو فراق
 موج کی جستجو فراق! قطرہ کی آبرو فراق

بال جبریل ۱۵۶

انسان کے تب و تاب اور سوز و ساز سے جبریل بھی واقف ہو کر
 وصال جادواں کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔
 گزشتہ از وصال جادو نے کہ بیم لذت آہ و فغان
 مرا ناز و نیاز آدھے دہ! بجان من گداز آدھے دہ!

ذہود نجم ۲۰۶

آرزو جب ختم ہو جائے تو حقیقت میں وہی موت ہے قطع آرزو
 زندگی کے لیے سم قاتل ہے۔
 مرگ را سامان ز قطع آرزو ست
 زندگانی محکم از کلا تقطو است
 تا امید از آرزوئے پیہم است

تا امید ز زندگانی را سم است

دہود ۱۰۸

منزل پر پہنچ کر بیکار ہو جانے سے جادو پیچیدہ کا سفر قائم کرنے

عبدالجہا بہتر ہے ۔

خیال او درون دیدہ خوشتر
مرا صاحب دلے این نکتہ آموخت

عیش افزودہ جاں کاہیدہ خوشتر
ز منزل جاوہ پچیدہ خوشتر

پیام مشرق ۴۷

مسلمان کا کام بڑھنا اور ترقی کرنا ہے ۔ علامہ اقبال کے خیال میں مسلمانوں نے ہلال کا نشان اسی لیے شروع کیا کہ اس میں ہر روز بڑھنے کا اشارہ ہے ۔ ہلال کا لفظ ہی مذکور کا اشارہ کرتا ہے ۔ اپنے مدعا کے حصول اور آرزو و جستجو کی تڑپ کو صحیح طور پر بروئے کار لانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے ۔ بے عمل انسان میں وہ قوتیں بیدار نہیں ہو سکتیں ۔ جو انسان کو تکمیل خودی یا استقرارات کے درجہ تک پہنچاتی ہیں ۔ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے ۔

تَبَارَكَ الَّذِي مَدَّ إِلَيْنَا
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

بڑا ابرکت ہے وہ (خدا) با
اعتبار جس کے ہاتھ میں دنیا
جہان کی سلطنت ہے اور وہ ہر
چیز پر قادر ہے ۔ جس نے موت اور
زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے ۔
کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے
اور وہ غالب بخشنے والا ہے ۔

۶۷

علامہ فاضل عبدالرحمن کے نام علامہ اقبال کا خط ۔ اقبال مار صفر ۱۳۷۷

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے زندگی کے عملی پہلو پر بہت زور دیا ہے۔ اس تعلیم کے مطابق موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بنایا کہ وہ بندوں کا امتحان کرے اور دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون کمزوری اعمال کی وجہ سے ناکام اور نامراد رہتا ہے۔

صرف زبانی امانت کہنا کافی نہیں۔ بلکہ عملی لحاظ سے آزما لیں شرط ہے۔

کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف	أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا
امانت کہنے پر چھوڑ دے جائیں گے	أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ
اور آزمائے نہیں جائیں گے۔	لَا يُفْتَنُونَ . ۲۹

خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی برائی ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں مگر اس پر عمل نہ کریں۔

یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
کچھ کہو اور عمل نہ کرو۔	تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝۳۰

یہ دنیا لازمی طور پر دارالعمل ہے اور اخلاص عمل کے بغیر نفع نامکن ہے اس کے متعلق تاریخ اسلام میں حضرت عمرؓ کا فرمان موجود ہے جو

سہ مولانا اشرف علی تھانوی نے قرآن کریم کی ایک سو آیات کا انتخاب کیا ہے۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال و افعال ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعام یا عتاب کا مستحق بناتے ہیں۔ ان کے لیے حیوۃ المسلمین کا مطالعہ کریں۔

آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بھیجا جب وہ ایک ماہ تک مصر کا محاصرہ کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہوئے آپ نے تحریر فرمایا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مصر و قاہرہ کے مل و دولت کی طمع تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے اور اخلاص عمل میں کمی ہو گئی ہے۔ یہی بات فتح میں رکاوٹ ڈال رہی ہے جمعہ کے روز بعد از نماز توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فتح یابی کی دعا مانگ کر حملہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کامیاب ہوئے۔ تقدیر کے راز عمل سے کھلتے ہیں اور عمل سے خودی کی بھیج تعبیر ہوتی ہے۔

راز ہے راز ہے تقدیر جہاں تک و تاز
جوش کردار سے کھل سہاتے ہیں تقدیر کے راز
جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع
کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز!
صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر
جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز

بال جبریل ۲۰۱

عمل و کردار سے انسان عالم طبعی کی تسخیر کرتا ہے۔ اور اس طرح نظام قرآنی کو رائج کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
اے پیغمبر اسلام، تمہیں فراغت ہو تو
محنت کیا کرو۔

۶۴

اس سعی در عمل اور محنت کا مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ یعنی نکلنا
قرآنی احکام الہیہ کی پیروی کو تیار دیا ہے۔

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَاتَّخِذْ ۚ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو
۹۴
حایا کرو۔

بے عمل آدمی کا سجدہ بھی بے ذوق ہوتا ہے۔

سجدہ بے ذوق عمل خشک و بجائے نرسد۔

زندگانی ہمہ کردار چہ زیبا و چہ زشت!
پیش آئین مکاناتِ عمل سجدہ گزار

زانکہ خیزد ز عمل فوخر و اعزاز و بہشت

جاوید نامہ ۲۰۰

عمل کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ ندی اُس وقت تک ندی ہے جب
تک نہاں ہو۔ موج حرکت میں ہو تو موج ہے ورنہ نہیں ہے۔

ساحل افتادہ گفت گرچہ بے زلیتم

ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چلیستم!

موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفت

ہستم اگر میروم گر نروم نیستم

پیام مشرق ۱۵۰

یہی حال انسان کا ہے۔

چہ پڑھی از کجایم چلیستم من!

بخود پچیدہ ام تا زلیستم من!

دیں دیا چہ مہج بے قرارم اگر بخود نہ پیچم نیستم من
پیام مشرق ۵۵

انسانی زندگی کا کوئی لمحہ عمل سے خالی نہیں ہونا چاہیے
فرصت کشمکش مدہ این دل بے قرار را
یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را
طبع بلند وادہ، بند زپائے من کشائے

تابہ پلاس تو دہم خلعت شہریار را
زبور عجم ۷۳

پیہم عمل کی ضرورت کو علامہ اقبال نے اپنی نظم خضر راہ میں بیان
کیا ہے۔ ایک پُر سکون رات کو شاعر کی ملاقات خضر سے ہوتی ہے۔ تو
وہ پوچھتا ہے۔

چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد!

زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش

زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟

اد یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیا خردش

خضر کا جواب پیہم ملل کا پیغام ہے

کیوں تعجب ہے مری صحرا نوردی پر تجھے

یہ لگا پڑے دام زندگی کی ہے دلیل

تجھ سے گزرتا پیہم سے جام زندگی

ہے یہی اسے بے خبر رازِ دوام دے گا

ہانگ درا ۲۹۱

اسرارِ خودی میں علامہ مرحوم نے پیہم محنت و سعی کی مثال میں اونٹ
کو پیش کیا ہے جو کم خور و کم خواب ہے اور منزل کی طرف سوار سے پیہم
زیادہ صبر کے ساتھ اپنی رفتار میں مست، قدم بڑھائے چلا جاتا ہے۔

خدمت و محنت شعارِ اشتراست عبرت و استقلال کارِ اشتراست
نقشِ پالیش قسمتِ ہر بیشہ کم خور و کم خواب و محنت پیشہ
مست زیر بارِ محمل می رود! پامے کوہاں سوئے منزل می رود!

سر خود از کیفیتِ رفتارِ خویش

وہ سفر صابر تر از اسوارِ خویش اسرار ۲۹۵

پیہم عمل کی اس تعلیم کے برعکس مشرقی تہذیب کے نارسی ادب میں
بہت عرصہ تک کردار کی طرف سے غفلت برتی جاتی رہی اور مست
افکار لوگوں نے، خانقاہ، اور تلاش سکون، وغیرہ کے الفاظ سے قوم کی
عملی قوتوں کو بے حس کر دیا۔ اُنھوں نے یہ نہ دیکھا کہ خانقاہوں کا اسلام
رنگ ناپید ہو گیا ہے اور وہ سکون جو عمل کے نتیجہ کے طور پر حاصل ہوتا
تھا عتقا ہے۔

مقا جہاں مدرسہ شیری و شاہد شاہی

آج اُن خانقاہوں میں ہے فقط زوال کا

ہال حیرل ۱۰۸

تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے

خانتقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن

بال حبریل ۲۱۴

حقیقت میں یہ اثر عیسائی ممالک کی خانتقاہوں سے لیا گیا جو رہبانیت کا مرکز تھیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی طوت پہاڑی کا وعظ منسوب کر کے رہبانیت کو تقویت بخشی۔ پہاڑی کا وعظ یہ ہے:-

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے۔ تو دوسرا بھی اُسی کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے تیرا کڑا لینا چاہیے۔ جو جو غنہ بھی اُسے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے۔ اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے۔ اُسے دے۔“

اس قسم کے خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجربہ دہ کی زندگی اور رہبانیت کو دین حادی کا سب سے اہم جزو قرار دیا گیا۔ آرام و آسائش سے جسم کو محروم کر کے ہر قسم کی تکلیف و عذاب میں اپنے کو تمام عمر مبتلا رکھنا بہترین عبادت قرار دیا گیا۔ کسی نے نامہ غسل نہ کرنے

تفصیل کے لیے معارف القرآن جلد سوم صفحہ ۵۰۱ ملاحظہ ہو۔

کی قسم کھالی۔ تو کسی نے اپنے آپ کو دلدل میں ڈال دیا۔ کوئی اپنے کو
 پوچھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا تو دوسرے نے سایہ میں بیٹھنے کو
 اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ماں باپ، عزیز و قریب، اہل و عیال
 سے پرہیز بلکہ ان سے نفرت کمال تقویٰ قرار پایا اور اسی پر فخر
 کیا جانے لگا۔

رہبانی زندگی کے اصل سبب پر غور کرنے سے یہ حقیقت روشن
 ہو جاتی ہے کہ یہ اصول زندگی اسلام سے کس قدر بعید ہے۔ یہاں
 کی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ دنیا مجموعہ شر ہے۔ مانی پہلا شخص کثام
 جس نے اس امر کی طرف نہایت پہلے مانی سے اشارہ کیا
 کہ کائنات شیطان کی فعلیت کا نتیجہ ہے اور اسی لیے شر
 اس کے مایہ جمیسر میں ہے۔ علامہ اقبال کے خیال میں یہی قضیت
 اس نظام فلسفہ کا منطقی حوالہ معلوم ہوتا ہے۔ جس کی تعلیم ترک دنیا
 ہے۔ ہمارے زمانہ میں شو پینار بھی اسی نتیجہ پر پہنچا۔ اگرچہ مانی کے
 خلافت اُس نے یہ سمجھا کہ اصول تفرید یعنی ادارہ حیات کا معاصرانہ بیان

۱۔ ان واقعات کی تفصیل لیکلی کی تاریخ اخلاق یورپ میں مل سکتی ہے۔ یہ حوالہ میر تقی میر
 جلد چہارم صفحہ ۲۲۹ سے پیش کیا گیا ہے۔

۲۔ مانی ایک نیم ایرانی تھا جو ۱۱۵۰ء یا ۱۱۶۰ء میں یابل کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کو
 عیسائیوں نے بعد میں بے دین فرقہ کے موجد کا لقب دیا۔ لیکن خود عیسائیوں میں رہبانیت
 کا تصور کافی حد تک اُس کے نظریہ کی پیداوار ہے۔

خود ارادہ اولیٰ کی سرشت میں موجود ہے اور اس سے علیحدہ آزاد نہیں ہے۔
ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلامی عقائد میں یہ نظرئے قابل قبول نہیں۔ اور
وہ نظام حیات جو ان کی پیداوار ہے ہمارے لیے ہرگز مستحسن اور مناسب
حال نہیں ہے۔

ہندوؤں اور مشرق کی دیگر قوموں میں بھی فنی خودی کی تسلیم ملتی
ہے۔ اس کی ابتداء اور ترقی پر متبصرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں
کہ ”مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ
السانی، انا، محض ایک فربہ تخیل ہے اور اس پھنسے کو گلے سے اتار
دینے کا نام ہی نجات ہے۔“

”ہندو قوم کے مشگاف حکماء نے قوتِ عمل کی حقیقت پر نہایت
دقیق بحث کی۔ اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ السانی، انا، کی موجودہ کیفیات
اور لوازمات اس کے گزشتہ طریقِ عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک یہ
قانونِ عمل اپنا کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہندو
حکماء نے تقدیر کی مطلق العنانی اور السانی حریت یا بالفاظ دیگر جبر و

۱۔ فلسفہ حکیم صفورہ

۲۔ خود عیسائیوں میں بھی ذہن دنیا کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ راسخوں کے لباس میں عیش
لہندی اور آمدگی عام ہو گئی۔ مجسود راہبہ عورتیں شہوت پرستی کا شکار ہو
گئیں۔ راہب مرد و عورتیں لوگوں کی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر دولت اکملی کرتے اور
آدمِ طبعی و سہل انگاری کی زندگی بسر کرتے۔

احتیاج کی گتھی کو عجیب و غریب طریق پر سلجھایا۔ یعنی یہ کہ جب انا کی
 تعین عمل سے ہے تو انا کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے
 اور وہ ترک عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا
 (چنانچہ) سری کرشن نے ایک نہایت دلغریب پیرایہ میں اپنے ملک و قوم
 کی فلسفیانہ روایات پر تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ ترک
 عمل سے مراد ترک کلی نہیں ہے۔ بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ
 عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل بستگی نہ ہو۔۔۔ لیکن جس عروس
 معنی کو سری کرشن بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ سری شنکر کے منطقی
 طلسم نے اسے پھر محبوب کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید
 کے ثمر سے محروم رہ گئی۔

حقیقت میں کشمکش حیات میں یہ نظریہ شکست کا اعتراف ہے
 جو صرف شکست خوردہ لوگوں کے لیے روا ہے۔
 کمال ترک نہیں آب و گل سے نبھوری

کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری
 نہ فقر کے لیے موزون نہ سلطنت کے لیے

وہ قوم جس نے گنوا متاع یتھوری

بال حیرلی ۶۴

اے پیر حرم رسم درہ خالقہی چھوڑ

مقصود سمجھ میری توانے سہری

اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت
 دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا
 تو ان کو سکھا عارہ شگافی کے طریقے
 مغرب نے سکھایا انہیں فن متیشہ گری کا

مغرب کلیم ۵۵

اسلام میں روح اور جسم کی ایسی تقسیم قابل قبول نہیں جو جسم اور
 اس کی خواہشات کو دبا کر ختم کر دے۔ جسمانی خواہشات کو مارنے کے
 سے جسم کو ایذا دینا بھی جائز نہیں اور نہ ہی کشمکش حیات سے گریز کرنا روا
 ہے اگر یہ ایسی ہی بے فائدہ ہوتی تو خلافتِ ارضی آدم کی بجائے فرشتوں
 کو سونپ دی جاتی جنہوں نے آدم کے مقرر ہونے پر اسی وجہ سے اظہار
 تعجب بھی کیا تھا کہ :-

يَا اَللّٰهُ كَيْفَا تُوَايَا خَلِيفَ بِنَا رَا
 ہے جو زمین میں خوریزی اور منادے
 ہنگامے برپا کر دے گا۔

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ
 فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
 جہم

اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کی زندگی پسند نہیں فرمائی بلکہ انسانی ذہن
 نے خود ایجاد کر لی ہے :-

پھر ان کے بعد اللہ رسولوں کو یکے بعد
 دیگرے بھیجتے رہے اور ان کے بعد
 ہم نے جیلے ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آخَارِهِم
 بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا
 يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ

اَتَيْنَاهُ الْاِلٰهَ جِيْلَهٗ
وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ
الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْهُ رَافِقَةً
وَّ رَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
اَبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا بَتِّغَاءَ رِضْوَانِ
اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا فَاتَّخِمْتَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ
اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ
مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

۵۷
۲۷

اُسے انجیل دی۔ اللہ جن لوگوں نے
اُس کی پیروی کی۔ ہم نے ان کے
دلوں میں شفقت دہرانی رکھ
جذبات، پیدا کر دئے (وہ گئی
رہبانیت۔ سو اُسے اُنھوں نے
خود ہی ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے
ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اُنھوں نے
اسے اختیار نہ کیا تھا، حق تعالیٰ
کی رضا مندی کی خاطر (لیکن چونکہ غیر
فطری چیز تھی اس لیے) اس کی
پوری پوری رعایت نہ رکھ سکے سوان
میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے
ان کو ان کا اجر دے دیا۔ مگر زیادہ تر
ان میں سے نازان ہی ہیں۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سکندر اعظم کے زمانہ میں جب قدیم دنیا
میں آمد و رفت اور تعلقات پیدا ہوئے تو بودھ مذہب کا ترک دنیا
کا فلسفہ دوسرے ممالک میں پھیل گیا اور عیسائیت کے خیالات سے
بل کر رہبانیت کا پورا نظام کھرا ہو گیا۔ بودھ مت کی ترقی کے
متعلق گیکر لکھتا ہے کہ سکندر کے بعد کے زمانے میں اسے ایران

میں بڑی قوت حاصل ہوئی اور اس کے پیرو طبرستان تک پھیل گئے۔ یہ بات تو خاص طور پر یقین کرنے کے قابل ہے کہ بودھ مذہب کے اکثر چپٹوا باختر میں بھی پائے جاتے تھے۔ یہ صورت حال جو غالباً پہلی صدی ق م میں ظہور پذیر ہوئی۔ ساتویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔

مسلمان بھی بدھ مت کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ اپنے ایک مکتوب میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ "غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود مسلمانوں میں زیادہ تر بدھ (سمیت) مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔" تصوف اور وجودی فلسفے کے وہ مخالف تھے۔ کیونکہ ان کا وجود سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے عجمیوں کی داغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ آپ نے اسی وجہ سے تصوف کو مسلمانوں کی ملی و سیاسی زندگی کے لیے مضر بتایا ہے۔ اس کی سند میں آپ خیر القرون قرنی والی حدیث کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ "اس میں نبی کریمؐ فرماتے ہیں کہ میری امت میں تین قریبوں کے بعد سمن (و یظہر فیہم السمن) کا ظہور ہوگا۔" سمن، سے مراد رہبانیت ہے۔ جو وسط ایشیا کی اقوام میں مسلمانوں سے پہلے عام تھی۔

قرآن و حدیث تصوف کے لفظ تک سے نا آشنا ہیں۔ شروع

۱۔ فلسفہ عجم صفحہ ۱۲۶ علامہ اقبال کا خط سید سلیمان ندوی کے نام۔ اقبال نامہ صفحہ ۸،

شروع میں ایسے لوگوں کو جو تارک الدنیا ہو کر صرف عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ عربی کہا جاتا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں عربی زبان میں تصوف کا لفظ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے متعلق کئی قسم کی اصطلاحیں پیدا ہو گئیں۔ علامہ اقبال نے فلسفہ، عجم، میں اجمالی طور پر بتایا ہے کہ عربی مصنفین اپنے خیالات کو قرآن کے نقطہ نظر سے کس طرح جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے کہ پیغمبر عرب نے فی الواقع حضرت علیؑ یا حضرت ابو بکرؓ کو کوئی باطنی علم سکھایا تھا۔ بہر صورت صوفیاء کا یہ دعوے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم کے اسوا ایک باطنی تعلیم و حکمت بھی دی تھی۔ اس دعویٰ کی تائید میں وہ قرآن کی حسب ذیل آیت پیش کرتے ہیں۔

کَمَا أَنزَلْنَا فِيكَ
رَسُولًا مِّنْكَ يَتْلُو
عَلَيْكَ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُم
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٥١

جیسے ہم نے تم میں سے ایک
رسول بھیجے جو ہماری آیتیں تم کو
پڑھ کر سناتے اور تمہاری اصلاح
کرتے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے
اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے جو
تم کو معلوم نہ تھیں۔

ان کا یہ خیال ہے کہ حکمت کا جو ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے
وہ ایسی چیز ہے جس کو قرآن کی تعلیم میں بیان نہیں کیا گیا خود

پیغمبر علیہ السلام نے بارہا فرمایا ہے کہ قرآن کی تعلیم آپ سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حکمت، کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے تو اس ایت میں حکمت کا جو لفظ آیا ہے وہ حشو و زائد ہوگا۔ ۱

پہلا دور جس میں اسلام کی اصل روح کار فرما رہی کم و بیش ایک صدی تک رہا۔ اس دور کے صوفیاء کا مقصد جہاد، اشاعت اسلام اور عباد و جہد تھا وہ زمانہ یکسر عمل کا تھا اور اس وقت لغتوف کا مفہوم بھی 'اخلاص فی العمل' لیا جاتا تھا۔ اس پر علامہ اقبال کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فلسفہ عجم میں انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لغتوف اُن مختلف عقلی و اخلاقی قوتوں کے باہمی عمل و اثر کا لازمی نتیجہ ہے جو ایک خوابیدہ روح کو بیدار کر کے زندگی کے اعلیٰ ترین نصب العین کی طرف راہنمائی کرتی ہیں۔ ۲

لیکن جب آپ یہ آہستہ آہستہ مذہبی قندہ کی حرمت کم ہو گئی۔ تو مذہب بھی خیالی موشگافیوں تک محدود ہو گیا۔ علامہ اقبال آئیے لغتوف کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور بھی اثرات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور بار میتعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے کشتی نظریہ پیش کرتا ہے۔ ۳

۱۔ فلسفہ عجم صفحہ ۷۶ ۲۔ تنقید فلسفہ عجم ۳۔ حافظ محمد اسلم جیرا چوری کے نام

علامہ اقبال کا مکتوب۔ اقبال نامہ صفحہ ۵۲

وہ لوگ جو عمل سے بیگانہ ہو کر اس قسم کی وارداتِ قلب کو بیان کرتے ہیں۔ نوعِ انسانی کے لیے کوئی پیغام نہیں دے سکتے۔ ان کا تجربہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے جو خاص ریاضتوں اور طریقوں سے انھیں خود اپنے آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختلف اشخاص کے یہ نتائج ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی ہر ایک اپنے تجربہ کو ہی حقیقت قرار دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تجربات کو کوئی عالمگیر سند حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آہستہ آہستہ روح و مادہ اور دین و دنیا کی ثنویت کا پہلو نکل آتا ہے۔ جو قرآنی نظریہ کے مخالف ہے۔

بکشتے خلوتِ خود را بہ بند
بکشتے خلوتِ خود را بہ بند
اگر یک چشم بر بند و گناہ ہے است
اگر باہر دو بند شرط را ہے است

زبور نجم ۲۰۸

اس قسم کا تصوف پہلے پہل باقاعدہ طور پر ابنِ عربی نے پیش کیا اور اپنے کشف کی تاویل میں قرآن اور احادیثِ نبوی سے سند پیش کرنے کی کوشش کی وحدتِ الوجود جسے فارسی میں ہمہ اوست سے ظاہر کیا جاتا ہے) پر مفصل بحث اپنی کتاب 'فصوص الحکم' میں کی۔

۱۰ محی الدین ابن عربی (۵۶۰ھ - ۶۳۸ھ) اندلس میں پیدا ہوئے۔

۶۹۰ھ میں رطن سے سیاحت کو نکلے۔ مگر اور موصل وغیرہ مقامات میں پھرے اور دمشق میں قیام کیا۔ جہاں انتقال ہوا۔

توحید کے متعلق اُس کا نظریہ یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے۔ وہی موجود ہے اور ہر دوسری چیز فقط اس کا مظہر ہے دوسرے الفاظ میں موجود صرف خدا ہے یہ عالم یا کثرت جو ہم دیکھتے ہیں۔ صرف تجلیات وحدت کے طور پر ہیں۔ بذاتِ خود عالم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کے سوائے کچھ نہیں کہ ذاتِ خداوندی مختلف پیکروں میں جلوہ نما ہے۔ ہم ادست کے عقیدہ سے سید عینت کی ایسی بنا پیدا ہوئی کہ خالق اور مخلوق متحد ہو گئے۔ مثال کے طور پر اشعار ذیل ملاحظہ ہوں۔

خود کوزه و خود کوزه گرو خود گل کوزه

خود بر سر بازارِ خریدار برآمد

خود الملق زو از لبِ منصور

خود برآمد ز شوق بر سرِ دار

من ہم زمینم ہم سما ہم بالو ہستم جملہ جا

من مصطفیٰ را ہم خدا، من ملحد دیرینہ ام

ابن عربی کے خیالات کو اس طرح بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ عالم ہی خدا ہے۔ اسی میں وحدت نمودار ہو کر گم ہو جاتی ہے اور ان تجلیات کے مادہ وحدت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس لیے سائل کو اس عالم کے مادہ خدا کی تلاش میں سرگردان

لے الامیان ماثبت بالحق من الوجود۔ اعیان ثابتہ لے وجود خارجی کی لڑک نہیں سونگھی۔

نہیں ہونا چاہیئے۔

ابن عربی کے خیالات سے بعض دفعہ یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انھوں نے شکر زجواں ہٹویں صدی عیسوی میں ہوا، کے مسئلہ ویدانت کو وحدت الوجود کی صورت میں دینائے اسلام کے سامنے پیش کر دیا اور یہ اس کے علم اور قابلیت کا زور تھا کہ اس نے متصوفین اسلام پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ لیکن فلسفے کی مشابہت کے باوجود ہم نان کریم ٹوڈی اور دیگر ایسے مفکرین سے متفق نہیں ہو سکتے کہ ایرانی تصوف کا ماخذ ہندی ویدانت ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ نان کریم نے ایک غلط فہمی کی بنا پر تصوف کے پورے واقعہ کو ویدانتی تصورات کے اثر سے منسوب کر دیا۔ ویدانت کے طریقوں کی نوعیت بالکل غیر اسلامی ہے اور اعلیٰ درجہ کے صوفیاء ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہندی ویدانت ایک خشک نظام فکر ہے۔ تصوف ایک طرف تو بہرہ مت کے لغتور نروان و فنا کو اپنے اندر جذب کر کے اس لغتور کی روشنی میں ایک مابعد الطبعی نظام تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اسلام سے بے تعلق نہیں ہونا چاہتا اور کائنات سے متعلق اپنے نقطہ نظر کا جواز قرآن سے پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے مقام پیدائش کے جغرافیائی موقع و محل کی طرح خود بھی آریائی و سامی مذاہب

لے اس کے نزدیک اللہ اصل ہے اور عالم اس کا ظل لیکن ظل چونکہ اصل کی نمود ہے اس لیے حقیقت میں اصل ہی ہے اور اس لیے عالم اور خدا یکساں ہیں یہ فلسفہ غم صوفیہ ۱۵۱

کے انفرادیت کے وسط میں واقع ہے اور دونوں طرف سے وہ تقصیرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن خود ان پر بھی اپنی شخصیت کا رنگ چڑھا دیتا ہے (گویہ درست ہے کہ) اس کی نوعیت زیادہ تر آریائی ہے نہ کہ سامی۔

بہر حال ابن عربی کے بعد عقیدہ وحدت الوجود مسلمانوں میں زور پکڑ گیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہؒ اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس سہ گیر بیان کے خلاف عدائے احتجاج بلند کی۔ مگر اندر سے ہے کہ واحد محمود کی نقابیت آج تا پید ہیں۔ ملا محسن فانی کشمیری نے اپنی کتاب 'دستار مذہب' میں اس حکیم کا حقوڑا سا تذکرہ لکھا ہے۔ جس سے اُس کے خیالات کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہؒ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا۔ انہوں نے رجوع الی الاسلاف کی تحریک سے ملت میں نئی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تقصیرات مسلمانوں میں داخل ہو چکا تھا۔ ادباً کی کرامات میں عقیدت ہوتے ہوئے کئی طرح کے خلاف اسلام طریقے رائج ہو گئے۔ ساء اور سکر کا رواج ہو گیا اور شریعت اور سنت نبوی سے بے پروائی بڑھتی گئی۔ اسلام کی اصل روح ناپا ہو گئی اور تقصیرات

۱۳۵

ابن تیمیہؒ کے علاوہ مشہور علمائے اسلام سے ہیں۔ ملامت وجود کے رو میں ان کی کتاب فی ابطال وحدت الوجود مشہور ہے۔

کی مو شگافیاں اسلام تصور کی جانے لگیں۔

اس تصوف اور اس کی شاعری کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ سب کی سب مسلمانوں کے پوشیل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی اور ہوتا بھی یہی چاہیے تھا۔ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے۔ جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی۔ تو پھر اس قوم کا نکتہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے اُن کے نزدیک نالوائی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین۔ اس ترک دنیا کے پردے میں قومیں اپنی سستی کاہلی اور اس شکست کو جو اُن کو تارخ و بقا میں ہو چھپایا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان کے ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا۔ اسی لیے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

۱۔ جب جنگیز خاں و پلا کو نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو اُن کی آنکھوں کے سامنے فنا، زوال اور دنیاوی معاملات سے قطع تعلقی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اُن کا میلان طبع زہد و پارسائی اور ترک دنیا کی طرف زیادہ ہو گیا۔ اس زندگی کو عالم غانی کی ہوس ظاہر کر کے لوکل و مقامت کو ترجیح دینے لگے۔ آہستہ آہستہ مسلمان درگور و سلمانی در کتاب اکام صدیق ہو گئے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ غریبی اور افلاس بڑی لغت ہیں وغیرہ آوازیں مضا میں گونجنے لگیں۔

۲۔ سراج دین پال کے نام علامہ اقبال کا مکتوب اقبال نامہ صفحہ ۷۵

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری

کہ نقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

ترے دین و ادب سے آرہی ہے بوئے زہانی

یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری

مونیانہ نصب العین نے آٹھویں صدی کے اختتام اور نویں صدی

کے نصف اول میں ترقی کی اور اس کے بعد اس کا فلسفیانہ جواز بھی پیش

کیا گیا۔ علامہ اقبال نے اس زمانہ کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ

لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ سیاسی بے چینی کا تھا۔ آٹھویں صدی کے نصف

آخر میں اس سیاسی انقلاب کے علاوہ جس نے سلطنت امیہ کو الٹ دیا

اور بھی کئی واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ جیسے زنادقہ پر ظلم و تعدی۔ ایرانی

ملاحین کی بغاوت (۵۵۵-۵۶۵ء و ۶۶۵-۶۷۵ء) خراسان کا نقاب پوش

پنجمیر (۶۷۵-۶۸۵ء) وغیرہ۔ ان لوگوں نے اپنے سیاسی مصلوبوں کو مذہبی

تصویرات کے روپ میں پیش کیا۔ نویں صدی کے آغاز میں ہارون کے

بیٹوں دامون اور امین، ہیں سیاسی اقتدار کے لیے زبردست جنگ

رہی۔ اس کے کچھ زمانہ بعد ہی اسلامی ادبیات کے عہد زرین کو بابک

کی مسلسل بغاوت سے سخت صدمہ پہنچا (۸۳۳-۸۱۶ء) یہ اور اسی قبیل

کے دیگر حالات کی متحدہ قوت لے آئیے لوگوں کو جن کی سیرت زائدانہ

واقع ہوئی تھی۔ اپنی طبیعت کو اس سلسل بے چینی کے منظر سے ہٹا کر

ایک پُر سکون مراقبہ کی زندگی کی طرف رجوع کیا۔ ان ابتدائی

مسلمان مرتا مذہب کی حیات و فکر کی سانی نوعیت کے ساتھ ساتھ
 و حضرت الوجود کا ایک وسیع نظریہ بتدریج وجود میں آگیا۔
 تصوف کا سب سے پہلا شاعر فخر الدین عراقی اور سب سے
 آخری حافظ ہے عراقی نے لمعات میں قصوں المحکم محسن الدین ابن
 عربی کی تعلیم کو نظم کیا ہے سکون و مراقبہ کی زندگی کا اثر آہستہ آہستہ
 تمام ادبیات اسلامیہ میں ظاہر ہونے لگا اور بتدریج قوم کے جذبات
 سرور پڑتے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کا عمل، لفظی خودی کے مسئلہ میں تبدیل
 ہو گیا۔ اس فلسفہ اور لٹریچر کی تشریح کرتے ہوئے علامہ اقبال
 لکھتے ہیں "حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل و شعار
 میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل
 کو نسخہ کر دینا ہے اور یہ طریق وہی قوم میں اختیار یا ایجاد کر سکتی
 ہیں۔ جن کی فطرت گوشتی ہو۔ شعرا سے عجم میں بیشتر وہ شعرا ہیں۔
 جو اپنے فطری میلان کے باعث رجوعی فلسفے کی طرف مائل تھے۔
 اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا اور اگرچہ
 اسلام نے کچھ غرضہ تک اس کا نشو و نما نہ ہونے دیا۔ تاہم وقت پا کر
 ایران کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا یا بالفاظ دیگر مسلمانوں
 میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی۔ جس کی بنا وحدت الوجود لکھی گئی
 شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے
 شعائر اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے۔ اور اسلام کی ہر محمود شے کو

ایک طرح سے مذہب بیان کیا ہے۔ اگر اسلام افلاس کو بڑا کہتا ہے تو حکیم سنائی افلاس کو اعلیٰ درجہ کی سعادت قرار دیتا ہے اسلام جہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لیے ضروری تصور کرتا ہے تو شعرا نے عجم اس شہسار اسلام میں کوئی اور معنی تلاش کرتے ہیں۔ مثلاً۔

غازی نے شہادت اندر تک دوست

غافل کہ شہید عشق فاضل تراز و ست

در روز قیامت این باد کے ماند

اِس کشتہ دشمن است و اِس کشتہ دوست

”یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے بنامیت غماز ہے اور قابل تعریف مگر انصاف سے دیکھئے تو جہاد اسلام کی ترویج میں اس سے زیادہ دلفریب اور خوبصورت طریق اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ جس کو اُس نے زہر دیا ہے۔ اُس کو احساس بھی اس امر کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب حیات پلا یا گیا ہے۔ آہ! مسلمان کسی صدیوں سے یہی سمجھ رہے ہیں“

اپنے ایک شعر میں ایسے ہی خیال پر سنوں کی ناخوش اندیشی

پر افسوس کیا ہے

۱۔ سراج الدین ہال کے نام علامہ اقبال کا کتبہ۔ اقبال اور صفحہ ۲۵

کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے ؟ فقیہ و صوفی و شاعر کی مافوق اندیشی

بال حیریل ۴۷

صوفی لغزہ قوال میں مست ہو کر عمل سے بیگانہ ہو گیا ہے
صوفی لپٹینہ پوش حال مست از شراب لغزہ قوال مست

رموز ۱۷۲

درویش کا کام دراصل یہ ہے کہ حکم حق کو جہاں میں جاری کرے۔
اگر نان جویں کھاتا ہے تو کد آری بھی اُس کے لیے ضروری ہے۔
دائے درویشے کہ ہوئے آفرید ہا زلب بربستہ دم در خود کشید
حکم حق را در جہاں جاری نکرد نانے از جو خورد و کد آری نکرد
خالقا ہے جست و از خیر رمید راہی و زہد و سلطانی نہ دید

جاوید ناز ۱۵۲

ابلیس اپنے مشیروں کو یہی ہدایت کرتا ہے کہ مسلمان کردار سے
بیگانہ اور سوزِ یقین سے عاری رہیں تو اچھا ہے۔ وہ جتنے مزاج
خالقا ہی میں پختہ ہوں گے۔ آئین پیغمبرِ حشیم عالم سے استنا ہی
پوشیدہ رہے گا۔

حشیم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب

یہ غنیمت ہے کہ خود مومن بے محروم یقین!

ہے یہی بہتر الذیات میں اُلجھا رہے

یہ کتاب اللہ کی تائیدات میں اُلجھا رہے

تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
 تابساط زندگی میں اس کے سب ٹرے ہوں مات
 خیر اسی میں ہے قیامت تک ہے مومن غلام
 چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات
 ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر
 جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے نمائے حیات
 ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
 ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات
 مست رکھو ذکر و فکر صبح کا ہی میں اسے
 پختہ تر کر دو مزاج خالق ہی میں اسے

ارمغانِ حجاز ۲۲۸

ہندوستان کے حالات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکبر
 کی حکمت عملی نے مسلمانوں کے مذہبی شعور کو بہت نقصان پہنچایا۔
 اس نے "زرتشتیت کی مدد سے خود اپنے لیے اور درباریوں کے لیے
 جن پر ایرانیت زیادہ غالب تھی ایک جاہل مذہب کی بنیاد ڈالی"۔
 اس کے بعد دارا شکوہ نے مسلمانوں کے مذہبی شعور کو اور بھی زیادہ
 کمزور کیا ہے

تختم الحاد سے کہ اکبر ہمہ ورید باز اندر فطرت دارا دمید

رموز ۱۱۲

لیکن شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے علماء اسلام کو
 قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کر کے تصوف میں انقلاب پیدا کیا۔
 آپ نے غیر اسلامی تاثرات سے تصوف کو پاک کیا اور پھر اسلام کا
 رُخ اس کے اصل سرچشمہ قرآن اور رسول کی طرف پھیر دیا۔ شاہ
 سید احمد بریلوی نے بھی سکر اور رقص و سرود کی جگہ جہاد پر زور دیا۔
 چنانچہ انھوں نے خود سکھوں کے خلاف جو پنجاب میں مسلمانوں پر
 ظلم کر رہے تھے۔ جہاد میں حصہ لیا اور کئی لڑائیوں میں شامل ہوئے
 اور شاہ اسماعیل شہید گئے ساتھ ساتھ ان میں شہید ہوئے۔

علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر
 کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرماتے ہیں :-
 صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال

ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

شاعر کی لومڑہ و افسردہ و بے ذوق

افکار میں سرمست ! نہ خوابیدہ نہ بیدار

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار

غزبِ کلیم ۲۵

اس بحث سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اقبال سرے سے روحانی

تجربہ کا مخالف ہے۔ سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط میں لکھتے

ہیں کہ خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند کی میرے دل میں بہت بڑی عزت ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج یہ سلسلہ بھی عجمیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہی حال سلسلہ نادریہ کا ہے۔ جس سے میں خود بیعت رکھتا ہوں۔ علامہ حضرت محی الدین (عبدالقادر گیلانی) کا مقصود اسلامی تقویٰ کو عجمیت سے پاک کرنا تھا۔

خطبات میں وہ ایک شخص کے تجربہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اُس نے بیان کیا کہ زمین و آسمان، کرسی، جنت اور دوزخ سب کی ہستی میرے لیے ختم ہو گئی ہے۔ جب میں اپنے ادگرد نظر ڈالتا ہوں تو انھیں کہیں بھی موجود نہیں پاتا۔ جب میں کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو کسی کو نہیں پاتا۔ جتنے کہ اپنی ذات کو بھی کھو دیتا ہوں۔ جب اُس کا یہ تجربہ شیخ احمد سرہندی سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس تجربہ کی بنا قلب کی ہر لمحہ تبدیل ہونے والی زندگی پر ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے ابھی قلب کے مقامات کا ایک چوہمتائی بھی طے نہیں کیا۔ پہلے درجہ پر پہنچنے کے لیے اُسے باقی کے تین چوہمتائی پر عبور ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس پہلے درجہ کے بعد اور مقام بھی ہیں۔ جو تمام یک جا ہو کر عالم امر کو ترتیب دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بھی یہ خیال ہے کہ ذات حق کی تلاش میں انسانی خودی کو بڑا اندیشہ یہ ہے کہ وہ آخری منزل پر پہنچنے سے قبل رستہ میں

کسی مقام پر لکھو جائے۔ مشرقی صوفیاء کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطرہ حقیقی ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور اپنے وقت کے صوفی مسلک پر نہایت بے باکی سے تنقید کی۔ رستہ کے ہی کسی مقام پر لکھو جانے کے خطرہ کا سبب عیاں ہے۔ خودی کا منہا سائے نظر صرف کچھ دیکھنے کا نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ سننے کا ہے اور اس آخری کوشش سے ہی خودی اپنا وجود قائم کر سکتی ہے۔ خودی کا مقصود نفرد سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کا ایسا صحیح تعین کرنا ہے جس سے اس کا قیام ممکن ہو اور اس کے اس ارادہ کو تقویت ہو کہ دنیا صرف دیکھنے اور جاننے کے لیے نہیں۔ بلکہ مسلسل و ہم عمل سے تعمیر و تعمیر دیگر کے لیے ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر فرماتے ہیں :-

زندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات

ہر چند کہ مشہور نہیں ان کے کلمات
خود گیری و خود داری و گلیانگ انا الحق
آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات
محکوم ہو سالک تو ہیں اس کا تہہ اوست

خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاہات

ارمغان حجاز ۲۶۱

علامہ مرحوم اس قوم کی حالت پر افسوس کرتے ہیں جسے اپنے

پہم غسل کی وجہ سے دوسری قوموں کی تقدیر کا درجہ حاصل ہوتا اور
 جسے قوانین اللہ کو غسلی طور پر رائج کرنے کے لیے زمین پر ممکن کیا
 گیا تھا۔ لیکن وہ کشمکش حیات سے گھبرا کر شراب الست میں مست
 ہر کشت و کرامات میں کھو کر رہ گئی ہے
 مجاہدانہ حرارت یہی نہ صوفی ہیں

بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست!
 گرینہ کشمکش زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیلئے شکست

عزب کلیم ۲۴

آپ نے بے عمل صوفیوں کا مقابلہ مردان خود آگاہ و خدا مست
 سے کیا ہے۔ جن کی تکبیریں وسعت افلاک میں زلزلہ پیدا کر
 جیتی ہے

مندانہ بیاں گرچہ بہت سٹوخ نہیں ہے

مثاید کہ اتر جلے تیرے دل میں بیری بات

وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و سناجات

مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست

یہ مذہب مٹا و جمادات و نباتات

بال جبریل ۱۹۶

ملا کہ مذہب میں غربت اور بھوک کی زندگی کو خدا کے ہر
 کا خاصہ خیال کیا جاتا ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس غریبی
 محتاجی کو فقر کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فقر کا اسلامی مطلب
 ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوتے ہوئے اور وسیع سلطنت رکھتے ہوئے
 سادہ زندگی بسر کرے۔ غربت و افلاس والا فقر غیر اسلامی ہے۔ بلکہ
 کا فقر اُسے خلوت نشین بنا کر رکھتا ہے لیکن مومن کا فقر
 اُسے تسخیر جہات کے قابل بناتا ہے۔

فقر قرآن احتسابِ ہست و بود نے دیاب و مستی و رقص و سرور
 فقر مومن چیت ؛ تسخیر جہات بندہ از تاثیر او مولا صفات
 فقر کافر خلوت وشت و دراست فقر مومن لڑہ اور بحر و براست
 زندگی آن را سکون عار و کوه زندگی میں را زمرگ با شکوہ
 آن خارا جہنم از ترک بدن میں خودی ملاچوں چراغ افروختوں
 فقر چوں عریاں شود زید سپر از نہیب او بلرزد ماہ و سحر
 فقر عریاں گرمی بدر و حنین فقر عریاں گرمی بدر و حنین
 فقر عریاں بانگ تکبیر حسین فقر عریاں بانگ تکبیر حسین

پس چہ باید کرد ۲۶

اپنی خیالات کو اپنے اردو کلام میں یوں بیان فرمایا ہے۔
 کچھ اور چیز ہے شاید تیری سلمانی

تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و بیماری

لوگوں پرستی راہب سے فقر ہے پیزار

فقر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی!

مذہب و بدن کی ہے واہد اس کو

کہ ہے نہایت مومن خودی کی غریانی

یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے

رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی، ضربِ کلیم ۲۴

جبریل میں ہر دو کا مقابلہ کیا ہے

فقر سکھاتا ہے عیاد کو کچیری!

اک فقر سے کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری

فقر سے تونوں میں سکینی و دلگیری!

اک فقر سے مٹی میں خاصیتِ اکسیری!

فقر ہے شہیری اس فقر میں ہے میری!

میراثِ مسلمانی سراپہ شہیری

۲۴۳ بال جبریل

علامہ نے فقرِ غیور کو اسلام کے مراد بتایا ہے

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کہہ رہے تو خیر

دوسرا نام اسی دین کا ہے، فقرِ غیور

۲۵ ضربِ کلیم

یہی وہ فقر ہے جس کے متعلق حضرت نے ارشاد فرمایا:-

اَفْقَرُ فَخْرِي اور جس کی بدولت وہ قوم پیدا ہوئی

کچل ڈالا کھتا ہیں نے پاؤں میں تاج سردار
ممدن آفریں، علاق آئین جہانگیری

وہ صحرائے عرب، یعنی شترپالوں کا گہوارا
سماں الفقرا فخری کا راسخان امارت میں

آب و رنگ و خال و خطا چہ حاجت بے زیبا
غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ مہر انشین کیا کئے

جہاں گیر دجہاں وار و جہان بان و جہاں آرا

باتگ ورا ۱۹۸

اسی فقر کی وجہ سے آدم ظل سبحانی کا درجہ رکھتا ہے
کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے

وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی
یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار

اسی مقام سے آدم ہے ظل سبحانی

مرب کلیم ۲۶

اقبال کا قلندر خرقہ پہنتا ہے لیکن بادشاہوں سے خراج بھی لیتا ہے جلوت
وخلوت اور رزم و بزم میں اُس کے معرکے یوں بیان کئے ہیں
قلندراں کہ بہ لتخیر آب و گل کو شند

ز شاہ باج ستاند و خرقہ مے پوشند

بخلوت اندو کندے بہر و ماہ پیمند

بخلوت اندو زمان و مکان در آغوشند

بروز بزم سراپا چو پریناں و حریر

بروز بزم خود آگاہ و تن فراموشند

نظام تازہ پھر رخ دو رنگ می بخشند

ستارہ ہائے کہن را جہانہ بر دوشند

نہلور عجم ۱۵۰

اسلامی فقر کا مدعا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کاخ و کوئے در گزر کر کے

رہبانیت اختیار کر لی جائے بلکہ انسان کا کام جہان رنگ و بو میں

حسب منشا تصرف کرنا ہے

دولت تست است این جہان رنگ و بوے

صید چوں شاہیں ز افلاکش بگیر

لورے از خود گیر و ہمارش بزن

بر مراد خود جہان نو تراش

دل حریم دوست جز با او مدہا

گم شایں در فقرہ و فرزند زن

عالی را گم بخولیش اندر کند

من گویم در گزر از کاخ و کوئے

و اندانہ گوہر از خاکش بگیر

ہمیشہ خود را بکسارش بزن

از طریق آذری بیگانہ باش

دل ہر رنگ و بوئے د کاخ و کوہ

مردن بے برگ و بے گور و کفن؛

ہر کہ جہنے لا ہار از بر کند

فقر جمع و رقص و عریانی کماست

فقر سلطانی است رہبانی کماست جامعہ نامہ ۸۱

تکمیل خودی کے لیے مسلسل عمل کی راہیں تلاش کرنا انسان کا کام ہے۔ ورنہ اس کے سرائے ہست و بود میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے

وہ سرائے ہست و بود آئی؟ سیا انہ علم سوئے وجود آئی؟ سیا
 درد بیانی چوں شرارہ از خود مرد درد تلاش خرمی آوارہ شود
 تاب و تب داری اگر مانند ہر پائیدہ در وسعت آباد سپہا
 کوہ و مرزغ و گلشن و صحرا لبوڑ ماہیاں لا درتہ دریا لبوڑ
 سینہ داری اگر در خورد تیر در جہاں شاہیں بزمی شاہیں میر
 زندگی را چلیست رسم و دین و کیش؟

ایک دم شیریں بہ اندر سال میش بلوڑ مارہ
 ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر کے اپنی خودی کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایک ہرن اپنے دوسرے ساتھی کو جو قتلہ صیاد سے محفوظ ہوتا چاہتا ہے یہ مشورہ دیتا ہے

رفیقش گفت سے یار خرد مند اگر خواہی حیات اندر خطر زنی
 دادم خوشتن را بر فساں زن نہ تیغ پاک گوہر تیز تری
 خطر تاب و لواں لا امتحان است
 عیار ممکنات جسم و جان است

پیام مشرق ۱۳۴

زندگی کی حقیقت یوں بیان کی ہے

زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھو

جسٹے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی!

بانگ درا ۲۹۲

جب تک ہم زندگی کی جدوجہد میں پورے طور پر شریک ہو کر طوفان سے دو چار نہ ہوں۔ ہماری خودی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اقبال اس فلسفہ کا مخالف ہے جو یہ تسلیم دیتا ہے، اگر خواہی سلامت، برکنار است، تو عین دنیا میں کود جانے کی تلقین کرتا ہے۔

سیا را بزم بر ساحل کہ آنجا لوائے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و بامویش در آویز حیات جاوداں اندر ستیز است

پیام مشرق ۷۱

اسی خیال کو ایک اور رباعی میں پیش کیا ہے۔
سکندر باخضر خوش تکتہ گفت شریک سوز و ساز بحر و بر شو
تو این جنگ از کنار عرصہ بینی بمرامد نبرد و نژدہ تر شو

پیام مشرق ۲۷

انسان کو گرداب و ہنگ کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ساحل اگرچہ خطرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں حصار و خن کے سوا اور کچھ نہیں پہنچتا۔

دیا میں موتی، اسے موج بیباک ساحل کی سوغات، عمارت و خاک
غربِ کلیم ۱۱۱

بلند پروازی سے ہی مرواہ کو شکار کیا جاسکتا ہے ۔

تو در زیر درختاں بچو مفلان آشیاں بینی ۔

بہ پرواز آگہ عید مرواہی توں کیوں زبورِ حکیم ۱۵۱

اسی خیال کے تحت علامہ اقبال پرواہ کو عام شاعروں کی طرح داندہیں دیتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو شمع پر نشانہ کر کے زندگی کی کٹاکش سے آزاد ہو جاتا ہے ۔ اُس کا یہ سوزِ عمل بکے منافی ہے ۔ پرواہ وہ قابلِ تعریف ہے جو شعلہ نوش ہو نہ وہ جو اپنی ہستی کو ہی مٹا بیٹھے ۔

پہل افسانہ آں پا چراغی حدیث سوزِ او آزارِ گوشت است
من آں پرواہ را پرواہ دامن کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوش است

پیام مشرق ۲۲

علامہ مرحوم مسلمانوں کی پیر پرستی کے اسی وجہ سے مخالف ہیں کہ وہ مسلمانوں کی خودی کو کمزور کر کے بے عملی کو ہوا دیتے ہیں ۔ نادان مسلمان عمل سے بے بہرہ ہو کر پیر کے بھروسہ پر پڑے رہتے ہیں ۔ اور اس طرح خودی غلامی میں پختہ ہو جاتے ہیں ۔

دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہدِ قدیم

اہل سجادہ ہیں یا اہل سیاست ہیں امام

اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کلمہ زور

سیکڑوں صدیوں سے ٹوگر ہیں غلامی کے عوام

خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی

پختہ ہو جاتے ہیں جب خوشے غلامی میں غلام

عزیزِ کلیم ۱۷۵

اہل سجادہ و اہل سیاست کا منتہائے نظر جب یہ ہو کہ اپنے
پیروؤں کی کثرت سے اپنا اقتدار قائم کریں تو وہ حقیقت سے
دور ہو جاتے ہیں۔ منصب پرستی سے وہ دینِ فرودہ پر اتر آتے
ہیں۔ قوم کی حالت اس وقت بالکل گر جاتی ہے۔ جب ہر جیسے ہالوں
والا خرقہ پوش بن کر پھرنے لگے۔

دل نہ نقشِ لا الہ بیگانہ
از صم ہائے ہوس بت خانہ
می شود ہر مردانے خرقہ پوش
آہ ازیں سوداگران دینِ مزدش
با مریداں روز و شب اندر سفر
از ضرورت ہائے ملت بے خبر
دیدہ ہائے نور مثلِ زرگس اند
سینہ ہا از دولتِ دل مفلس اند
واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست
اعتبارِ ملت بیضا شکست
واعظِ ما چشمِ بہت خانہ دخت

مفتی دینِ مبین خوشے فردخت ۱۷۹

کاش ہمارے پیرو مرشدِ تخیلِ ملکوتی اور جذبہ ہائے بلند سے
اپنے قافلہ کی رہبری کر سکتے۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع

تخیلِ ملکوتی و جذبہ ہائے بلند عزیزِ کلیم ۱۷۰

اقبال کی تعلیم سخت کوشی کی ہے۔ اسرارِ خودی میں الماس کوئلہ کی مثال سے سبق دیا ہے کہ اگرچہ دونوں کے کیمیاوی عناصر ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن سخت کوشی کے باعث ایک الماس ہو کر بادشاہوں کے تاج میں لگا اور دوسرا نرمی کی وجہ سے کوئلہ رہا ہے

گفت با الماس در معدن زغال
ہمدیم و ہمت و بود با یکیت
من بکاں میرم ز دردِ نا کسی
قدر من از بدگی کمتر ز خاک
گفت الماس بے رفیق نکلتہ ہیں !
پیکرم از پختگی ذو النور شد

اے اپن جلوہ ہائے لا زوال
وہ جہاں اہل وجود مایکیت
تو سر تاج شہنشاہاں رسی
از جہاں تو دل آئینہ چاک
تیرہ خاک از پختگی گردد نگین
سینہ ام از جلوہ ما معمور شد

خوار گشتی از وجود خام خویش

سوختی از نرمی اندام خویش اسرار ۶۴

علامہ اقبال کی تعلیم یہ ہے

فارغ از خوف و غم و وسواس باش

پختہ مثل سنگ شو الماس باش

در صلابت آبروئے زندگی است

نالوانی ناکی تا پختگی است

اسرار ۶۴

نالوانی سرمایہ زندگی کے لیے ایسی رہزن ہے جو کئی بھیس بدل
 لیتی ہے۔ کبھی تو مجبوری کا نام دے کر غاموشی اختیار کر لیتی ہے
 اور کبھی رحم و انکسار کے خوش کن لفظوں میں اپنی تلخی کو چھپا جاتی
 ہے۔

نالوانی زندگی را رہزن است بطش از خوف و دروغ آبتن است
 گاہ اورا رحم و نرمی پردہ دار گاہ مے پوشد روئے انکار
 گاہ اوستور در مجبوری است گاہ پہناں در تہ معذوری است
 چہرہ در شکل تن آسانی نمود

دل ز دست صاحب قوت رلود امرار ۵۶
 مسولینی نے کہا تھا کہ جس کے پاس فولاد ہے وہ روٹی کا بھی
 مالک ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی ترمیم یوں کی کہ جو خود فولاد
 ہے۔ سب کچھ اُسی کے پاس ہے۔ شخصی و قومی زندگی کا راز سخت
 کوشی اور عمل میں ہے۔ نالوانی کا نتیجہ اپنے وجود کو ضائع کرنے کے
 سوا کچھ نہیں۔ اگر انسان اپنی تعمیر خود نہ کرے تو کوئی دوسرا اُس کی
 خاک سے خشت تیار کر لیتا ہے۔

سنگ شولے ہچو گل نازک بدن تاشوی بنیاد دیوارِ چمن
 گر بنا سازی نہ دیوار و درے خشت از خاک تو بند و بکرے

امرار ۵۴

امرار میں ایک طائر کا ذکر کیا ہے جو پیاس سے بے تاب پانی

کی تلاش میں پھر رہا تھا اُسے ایک ریزہ الماس دکھائی دیا۔ جس کی چمک سے
 قریب کھا کر اُسے پانی کا قطرہ سمجھا اور اپنی منقارہوس کو اُس پر تیز کوہنے
 لگا۔ نتیجہ الماس کی زبان سے یوں بیان کیا ہے۔

قصہ آزادم کنی دلوانہ از حیات خود نما بیگانہ
 آب من منقارہ مرغای بشکند آدمی را گوہر جاں بشکند
 اہمراہ ۶۱

پرندہ حسرت سے ایک ٹہنی پر جا بیٹھا۔ اتنے میں اُسے ایک قطرہ
 شبنم نظر آیا جو چشم بلبلی میں اشک کی مانند سورج کی روشنی میں
 اپنی ہستی کے مٹ جانے کے خوف سے شاخ گل پر کاتب
 رہا تھا۔ اُس کی کمزوری نے پرندے کو قوت بخشی اور قطرہ آن کی
 آن میں اپنی ہستی کو مٹا بیٹھا۔ علامہ اقبال پوچھتے ہیں کہ تم قطرہ ہو یا
 گوہر؟

از تو پر رسم قطرہ یا گوہری؟
 چوں ز سوز تشنگی طاثر گداخت
 از حیات دیگرے سرمایہ ساخت
 قطرہ سخت اذام و گوہر خو بنود
 ریزہ الماس بود و او بنود
 ریزہ الماس شو شبنم مشو
 غافل از حفظ خودی یک دم مشو
 حامل صد ابر دریا بار باش
 پختہ فطرت صورت کہسار باش
 سیم شو از لب تن سیلاب خلیش
 غمیش را دریا ب از ایجاب خلیش
 از تار خودی لغت پیدا کن

آشکارا ساز اسلہ خودی اسرار ۶۲

نفی خودی سے بے ہمتی پیدا ہوتی ہے اور قوائے عمل
مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو علامہ انتہال نے ایک حکایت
سے ذہن نشین کر لیا ہے۔ کہ ایک سبزہ زار میں چند بھیڑیں بڑے
آرام سے زندگی بسر کرتی تھیں کہ کسی شیر کی توجہ اس طرف ہو گئی
اور اُس نے بھیڑوں کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ ایک عقل مند بھیڑ نے
خیال کیا کہ یا تو اپنی برادری کو ہمت دلا کر شیر بنائے یا شیر کو نفی
خودی کی تعلیم سے بھیڑ بنادے۔ آخری صورت اُسے زیادہ آسان
معلوم ہوئی۔ کیونکہ

عزت ممکن کن کمال و عظمت بند
شیر نر را پیش کردن ممکن است
خوئے گرگی آفریند گو سقند
غانلش از خویش کردن ممکن است

اسرار ۳۱

چنانچہ وہ متبرک صورت بنا کر مرسل یزداں کے لباس میں شیر کے
پاس گئی اور اُسے ناشیاتی دنیا اور نفی خودی کی تعلیم دی طربت و
تنگدستی کو نعت بتایا اور جنت صرف ضعیفوں کا حق قرار دیا اور بتایا کہ
سبزہ پامل ہونے سے ہی بار بار آگ آتا ہے

مایہ دار از قوت رد حانیم
توبہ از اعمال نا محمود کن
پہر شیراں مرسل یزدانیم
اے زیاں اندیش فکر سود کن
زندگی مستحکم از نفی خودی است
ہر کہ باشد تند و زور آرد شقی است

بخت از ہر ضعیفان است و لیس
 جتوئے عظمت و سطوت شتر است
 فذہ شو صحرا مشو گر عساکری!
 اسے کہ می نازی بانج گوسفند
 سبزہ پامل است و دیدہ بار بار
 غافل از خود شو اگر فرزام

قوت از اسباب خسران است و لیس
 تنگدستی از امارت خوشتر است
 تاز ذریہ آفتابے بر خوری
 ذبح کن خود را کہ باشی از جند
 خواب مرگ از دیدہ شوید بار بار

گزر خود غافل ہر دیوانہ اسرار ۳۲
 اس پسند خواب آورد سے شیر تایل ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کی طاقت
 جواب دینے لگی اور دین گو سفندی نے اس میں انحطاط کے تمام
 آثار پیدا کر دیئے۔

شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خویش را تہذیب گفت

اسرار ۳۳

جسم ضعیفی کی سزا ازل سے مرگ مفاجات ہے
 کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری

پہل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات

۱۔ عربی زبان کا مشہور شاعر۔ نام احمد۔ ۲۰ ربیع الاول ۳۶۳ھ کو ملک شام کے
 شہر معرہ میں پیدا ہوئے۔ چار برس کی عمر میں چچاک کی وجہ سے آنکھیں
 جاتی رہیں۔ گیارہ برس کی عمر میں شعر کہنے لگے۔ ان کی بہت سی تصانیف مشہور
 ہیں۔ رسالہ الغفران ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔

اک دوست نے بھوتا ہوا تیرا سے بھیجا
 شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہوات
 یہ خون تروتازہ معری نے جو دیکھا
 کہنے لگا وہ صاحبِ غفران و لہزوات
 اسے مرغِ بچارہ ذرا یہ تو بتا تو
 تیرا وہ گنہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکانات؛
 افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو
 دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات
 تقدیر کے قاضی کا یہ فتوے ہے ازل سے
 ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ سناجات

۲۰۹ بال حیرل

مسلم قوم کے احیاء کے لیے دل مردہ کو دوبارہ زندہ کرنا
 ضروری ہے۔ قوم کے بحر پر سکون میں طوفان و تہنگ کی آمد کی
 اشد ضرورت ہے
 دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
 کہ یہی ہے اُمتوں کے سرمن کن کا چارہ
 ترا بھر پر سکون ہے! یہ سکون ہے یا فساد ہے
 نہ تہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کسارہ!
 تو ضمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے

نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزدہ ستارہ
 ترے نیتل میں فلا مرے نغمہ سحر نے
 مری خاک پے سپر میں جو نہاں تھا اک شرارہ
 ضربِ کلیم ۳۱

اقبال حسن و آرت میں بھی دلیری کی بجائے قاہری پسند کرتے ہیں
 دلیری بے قاہری جادوگری است دلیری با قاہری - پیغمبری است
 زبورِ عجم ۲۶۴

آرت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس سے خودی کی تربیت ہو اور خودی
 اختیادی و قوت یقین پیدا ہو۔ ان کے خیال میں تمام علوم و فنون کو
 مقصدِ حیات کے تابع ہونا چاہیئے۔ بہترین فن وہ ہے جو ہمیں کارِ زاد
 حیات میں حقیقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بخشنے اور اس کے پیچھے
 ہمیں تیار کرے۔ ادب اور فنون لطیفہ جو زندگی کے حقائق سے غافل
 اور عمل سے بیگانہ کریں۔ کسی طرح قابلِ تعریف نہیں ہے
 سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر

گہر ہیں ان کی گہر میں تمام یکدہ انداز
 اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات
 نہ کر سکیں تو سراپا فنون و افسانہ
 ہوئی ہے زیرِ فلک اُستوں کی رسوائی

خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ
 ضربِ کلیم ۳۲

وہ ان شاعروں سے بیزار ہیں۔ جن کے اعصاب پر ہر دم خودت
سوار رہتی ہے۔ اور جن کا پیغام فوق حیات سے محروم کرنے والا ہو
ان کا لغز و شکر اس سانپ کی مانند ہے۔ جو پھولوں کے ڈھیر کے نیچے
چھپا ہوا ہو۔

وائے قومے کز اجل گیرد برات
بوسہ او تازگی از گل برد
سخت اعصاب تو از افیون او
دریم اندیشہ اندازد ترا
جوئے برقی نیست در غبتان او
قلب مسموم از سرود بلبالش
شاعرش والوسہ از فوق حیات
فوق پرواز از دل بلبل برد
زندگانی قیمت مضمون او
از عمل بیگانہ می سازد ترا
یک سراب رنگ و بوستان او
خفتہ مد سے زیر انبار گلش

از خم و مینا و جامش الحذر

از مے آئینہ نامش الحذر ۴۰-۳۹

وہ ادب میں فکر صالح پیدا کرنا چاہتے تھے اور شعر کا مقصود
آدم گری سمجھنے تھے۔

شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم دارش پیغمبری است

حادثہ نامہ ۴۶

ان کے خیال میں شعر کو حیات ابدی کے پیغام کا حامل ہونا چاہیے
ایسے شعر کے متعلق لکھا ہے۔

صد نالہ شبگیر سے صد صبح بلا خیزے صد آہ شرر ریزے ایک شعر دلا دیزے

فن کا اہم فریضہ سوسائٹی کی ترقی ہے۔ وہ لوگ جو آرٹ کو آرٹ کی خاطر کہنے کے عادی ہیں۔ دراصل زندگی کی عملی کشمکش سے بھاگ کر ادب میں پناہ ڈھونڈنے والے ہیں۔ آپ فن روح کو خوابیدہ اور جم کو بیدار کرتا ہے اور مخرب اخلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نظریہ کو قبول کرنے والوں کی رہبری کے لیے اُن کے اپنے معیار کے، اسوا اخلاق یا مذہب کا کوئی اور اصول قابل تقلید نہیں ہوتا اس طرح عسریانی کو بھی فن تصور کر کے قابل ستائش قرار دیا جاتا ہے ایسے فن کی ایک اور صورت یورپ کا رقص بدن ہے۔ جس سے کام و دہن کی تشنگی بڑھتی ہے۔ اُس کی جگہ علامہ اقبال روح کی اُس بیداری کے متمنی ہیں جو افلاک کو بھی برہم کر سکتی ہے۔

چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے غم و بیچ

روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہی!
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی، کام و دہن
صلہ اس رقص کا درویشی و شاہنشاہی
ضرب کلیم ۱۳۵

رقص تن در گردش آرد خاک را
رقص حیاں برہم زند افلاک را
علم و حکم از رقص جاں آید بدست

ہم زمین ہم آسماں آبیہ بدست

جاوید نامہ ۲۷۵

ذوقِ نظروہی کارآمد ہے جو ہر شے کی حقیقت کو دیکھے اور سوزِ
حیاتِ ابدی سے روشناس کرا سکے

اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

مقصودِ ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک نفسِ یادِ نفسِ مثلِ شتر کیا

بے مجزرہ دنیا میں ابھرتی نہیں قویں

جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

ضربِ کلیم ۱۱۷

مسلمانوں کی عمارتوں میں بھی اقبال کو وہ زیادہ پسند تھیں جو
کمالِ فن کے ساتھ قوتِ الاسلام کا پیغام رکھتی ہیں جلال کے بغیر
حسن و جمال بے معنی ہے

مری نظر میں یہی ہے جمالِ زیبائی

کہ سر بسجود ہیں قوت کے سامنے افلاک!

نہ مو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر

نہ نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک

ضربِ کلیم ۱۲۲

حق اور قوت کا توازن ضروری ہے۔ اقبال عمارتوں میں
 بیگماتی حق دیکھنے کا خواہاں نہیں اقبال نے آزاد و غلام قوموں کی
 موسیقی و تعمیرات کا مقابلہ کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ غلاموں کا فن
 بھی ان کی ذہنیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اندلس کی اسلامی عمارتوں کی
 مثال دیتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ”ان میں ایک خاص
 کیفیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن جوں جوں قومی زندگی کے قواء
 شل ہوتے گئے تعمیرات کے اسلامی انداز میں بھی ضعف آتا گیا۔
 وہاں کی تین عمارتوں میں مجھے ایک خاص فسق نظر آیا۔ وہ قصر زہرا
 جو دیودوں کا کارنامہ معلوم ہوتا ہے (۲) مسجد قرطبہ۔ ہندب دیودوں کا مگر
 (۳) الحمراء صرف مہذب السالوں کا ۱۵۰

علامہ اقبال کو یورپ سے واپسی پر مصر جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں
 انہوں نے قدیم فرعونوں کے مقابر دیکھے۔ ان قبروں کے ساتھ مدفون
 بادشاہوں کے بت بھی تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ”ان میں قوت و ہیبت
 کی ایک ایسی شان تھی۔ جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ قوت کا یہی احساس
 حضرت عمرؓ کی مسجد قوۃ الاسلام بھی پیدا کرتی ہے۔ مسجد قوت الاسلام
 کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں

ہے تری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز

جس کی تکبیر میں ہو معرکہ بود و نبود

۱۔ ملفوظات اقبال نامہ صفحہ ۱۲۵ ۲۔ ملفوظات اقبال صفحہ ۱۲۶

ہے مری بانگ افان میں نہ بلندی نہ شکوہ
کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود

عزب کلیم ۱۰۲

ہرج محل کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں "مسجد قوتہ الاسلام کی
کیفیت نظر نہیں آتی۔ بعد کی عمارتوں کی طرح اس میں بھی قوت کے
عنصر کو ضعف آگیا ہے۔ دراصل قوت کا عنصر یہی ہے جو حُسن کے لیے
توازن قائم کرتا ہے۔"

قوت اور حُسن کا توازن قرآنی نظریہ کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ
نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کر لے کی
ہدایت فرمائی لیکن اس کے ساتھ ہی عصا بھی عطا کیا کہ اگر نرمی سے کام
نہ چلے تو ضربِ کلیمی کا استعمال کیا جائے۔ کیونکہ ع

عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کبار بے بنیاد ہل جبریل ۱۰۲

ہندو ادیب اور آرٹ میں قوت کا عنصر بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ ان کا مذہب اُمہیں سکون کی تلاش سکھاتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے

سے اقبال کے اس نظریہ پر متبرہ کرتے ہوئے پروفیسر عبدالواحد نے
لفوظات میں تجویز کی ہے کہ اقبال کے مقبرہ کی تعمیر کا کام کسی ایسے ماہر فن کے
سپرد کرنا چاہیے جس نے اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا ہو اور جو ان کی شخصیت کے
عین مطابق مقبرہ میں بھی رفعت و جبروت پیدا کر سکے۔ لیکن اس طرف مناسب توجہ نہیں

دی گئی

لغوظات اقبال صفحہ ۱۲۶

اُنھوں نے موسیقی میں کافی ترقی کی ہے۔ لیکن مسلمان کی اساس بالکل مختلف چیزوں پر ہے اس کے لیے موسیقی یا بیل، قمری اور طاؤس کے افسانے بے معنی ہیں۔
کر بیل و طاؤس کی تقلید سے توبہ

بیل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ

۱۱۰ بال جبریل

مسلمان کے لیے آج کی پرسکون روانی نامناسب ہے وہ فوارہ کی نور دروں سے پیدا ہونے والی بلندی کا طالب ہے۔
یہ آج کی روانی یہ ہم کناری خاک

مری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ

ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز

بلندہ نور دروں سے ہوا ہے فوارہ

۱۲۵ مزب کلیم

اس کا دیا طوفانی ہے

اُنکچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا!

جس کی ہوا میں تندہ نہیں ہیں وہ کیسا طوفان

۱۲۱ مزب کلیم

مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ مرحوم لکھتے

ہیں

میان شاخساراں صحبت مرغ چمن کب تک

ترے بازو میں ہے پرواز شاہین بہستانی

بانگ درا ۳۰۸

شہباز و شاہین سختیاں برداشت کر کے بلند مقام حاصل کرتے
ہیں۔ لیکن زاغ و زغن آرام کے متوالے ہیں ان میں بلند پروازی پیدا
نہیں ہوتی۔

”شہپر زاغ و زغن در بند قید و عید نیست

ایں سعادت قسمت شہباز و شاہین کردہ اند“ بانگ درا ۳۸۶

کرگس کی دوں بہتی اور شاہین کی بلند پروازی کا مقابلہ کیا ہے۔
پروانہ ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہان اور

بال جبریل ۲۰۸

پھر فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار

شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا

بال جبریل ۲۱۸

رزق زاغ و کرگس اندر خاک گور

رزق بازاں و سواد ماہ و مہور جاوید نامہ ۲۳۹

علامہ اقبال کے کلام میں شاہین، وغیرہ کے الفاظ سے بعض اوقات
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انھوں نے یہ اثر مغربی ادب سے قبول کیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی اٹھوں نے اسلامی رنگ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاہین کی نسبت آپ نے خود تحریر کیا کہ "شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے۔ اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں:-

۱۔ خود دار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔

۲۔ بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا۔

۳۔ بلند پرواز ہے۔

۴۔ خلوت نشین ہے۔

۵۔ تیز نگاہ ہے۔

بال جبریل میں شاہین، پر اُن کی نظم بھی اپنی خیالات کی آئینہ دار ہے۔

کیا میں نے اُس خاکداں سے کنار

جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ

نہ بادِ بہاری نہ گلچیں نہ بلب

نہ بیماریِ نغمہ عاشقانہ

ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری

جواں مرد کی غربتِ عسازیانہ

۱۔ مولوی ظفر احمد صدیقی کے نام علامہ اقبال کا مکتوب۔ اقبال نامہ صفحہ ۲۰۵

حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں
 کہ ہے زندگی باز کی زاپہ اند
 جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا
 لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ
 یہ پورب یہ کچھیم چکوروں کی دنیا
 مرا نیلگوں آسمان بے کرانہ

پرنندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں
 کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ بال جبریل ۲۱۹
 پندہ باز میں بھی علامہ مرحوم نے ان صفات کا ذکر کیا ہے
 تورانی کہ بازاں زیک جوہر اند
 دل شیر داند و مشت پراند
 تلو شہوہ و پختہ تدبیر باش
 جسور و غیور و کلاں گیر باش
 نگہ دار خود را و غور ستازی
 دلیر و درشت و تو مند ز می
 چہ خوش گفت فرزند خود را عتاب
 کہ یک قطرہ خوں بہتر از لعل ناب
 چہیں یاد دارم ز یازان پیر
 نشین بشارخ درختے کبیر
 کناے نگیرم در باغ و کشت
 کہ داریم در کوہ و صحرا بہشت
 ز روئے زمین دانہ چیدن خطاست
 کہ پہنائے گردوں خاں داراست
 پئے شاہ یازاں بساط است سنگ
 کہ بر سنگ رفتن کند تیز چنگ
 ندست کسے طعمہ خود کبیر

نکو باش و پندہ نکو یاں پندہ یہ پیام مشرق ۱۱۷-۱۱۹

اقبال اُس طائر لاہوتی کو پسند کرتا ہے جو پرواز میں کوتاہی پیدا
 کرنے والے رزق پر موت کو ترجیح دیتا ہے
 اسے طائر لاہوتی اُس رزق سے موت اچھی
 جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

بال جبریل ۸۳

سخت کوششی کی تعلیم یوں دی ہے
 بچہ شاہین سے کہتا تھا عتابِ سالِ خورد
 اے ترے شہر پہ آساں رختِ چرخِ بریں!
 بے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام
 سخت کوششی سے ہے تلخ زندگانی انگبین!
 جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر

وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں

بال جبریل ۱۶۳

نوجوانوں میں عقابی روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے
 عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
 نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں
 نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفاں ہے
 امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازِ دانوں میں
 نہیں تیرا نشین قصرِ سلطانی کے گنبد پر

تو شاہیں ہے! البیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

بال حیریل ۱۶۲

نومیدی کو ہٹا کر انسان اپنے عمل اور عملی قوتوں پر یقین رکھے تو
بے پناہ طاقت کا مالک بن سکتا ہے

یقین پیدا کر اے نادان! یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ مددیشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری

بال حیریل ۸۷

گماں آباد ہستی میں یقین مردِ مسلمان کا

بیاباں کی شبِ تاریک میں قندیلِ رہبان

ہانگ درا ۳۰۸

یقین افراد کا سرمایہ تعمیرِ ملت ہے

یہی قوت ہے جو صورتِ گمراہی پر ملت ہے

ہانگ درا ۳۱۱

اسلامی نظامِ انسان کی عملی قوتوں کو اجاگر کرتا ہے اور ہر اُس

فعل کو جو عمل سے بیگانہ کرے۔ ناپسند کرتا ہے۔ عملِ دسجی اور

جدوجہد کے بغیر کسی چیز کے حصول کی تمنا انسانی پیدائش کی

اصل غرضِ دعاوت اور مصلحتِ الہی کے بالکل خلاف ہے۔ شیطان

نے آدم کو حیاتِ جاوید اور غیر فانی بادشاہتِ اسی طریق پر دلانے

کی کوشش کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہ فرمایا۔ اسی وجہ

سے اسلام میں گدائی و سوال کی مذمت کی گئی ہے۔ غیر مستحق لوگوں کو صدقہ و خیرات لینے کی بھی ممانعت ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کو بازار میں بیچے تو خدا اس کی عزت رکھ لیتا ہے اُس کے لیے یہ محنت اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے آپ نے روزی کمانے والے کی تعریف کی :-

مرد کا سب حبیب اللہ - علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

آنکہ حاشاکِ بتاں از کعبہ رُفت	مرد کا سب را حبیب اللہ گفت
دائے برست پذیرِ خوانِ غیر	گردنش خم گشته احسانِ غیر
خویش را از برقِ لطفِ غیر سوخت	با پیشیرے مایہ غیرت فروخت

السرار ۲۵

خودی سوال سے ضعیف ہوتی ہے اور مانگنے والا سوال سے اور نادار ہوتا ہے غیرت مردانہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان بحرِ حیات میں لگوں پہیمانہ سے اور پیاسا ہوتے ہوئے خضر سے دست سوال دراز نہ کرے۔

از سوال افلاس گردد خوار تر	از گدائی گدیہ گر نادر تر
از سوال آشفتنہ اجزائے خودی	بے تجلی نخلِ سینائے خودی
از برقِ خویش از نعمتِ دیگر مجو	موجِ آب از چشمہ حاد مجو
اے خنک آں تشنہ کا اندر آفتاب	می نخواہد از خضر یک جامِ آب

۱۔ پیشیر۔ کوڑی

ترجیبیں از خجلیت سائل نشدہ شکل آدم ماند و مشت گل نشدہ

چوں حباب از غیرت مروانہ باش

ہم بہ بجر اندر نگوں پیمانہ باش اسرار ۲۵-۲۶
چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے لیکن سے

ماہ را روزی رسد از خوان ہر دارغ برد دل دارد از احسان ہر

اسرار ۲۵

طور پر در یوزہ گری کی نسبت اپنی ہستی سے مشغلہ سینائی پیدا کرنا

بہتر ہے سے

کب تک طور پہ در یوزہ گری مثل کلیم!

اپنی ہستی سے عیاں مشغلہ سینائی کر

بانگ درا ۳۱۹

عمل یا حادثہ میں کسی کا سہارا ڈھونڈنا بھی سوال میں شامل ہے۔
کیونکہ اس سے عملی قوتیں کمزور ہوتی ہیں سے

تراش از تیشہ خود حادثہ خویش براہ دیگران رفتن عذاب است

پیام مشرق ۶۲

حضرت عمرؓ اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہ تازیانہ ہاتھ سے

گرنے لگا۔ آپ نے کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے نہ فرمایا بلکہ خود

اُتر کر اٹھا لیا سے

خود فرد آ از ستر مثل عمرؓ از حذر از منت غیر بالحد من

اسرار ۲۶۲

باپ کی میراث بھی عمل سے عاری کرے تو مسرت کا مقام نہیں ہے
 پشیمان شو اگر لعلے ز میراث پادہ خواہی
 کجا عیش بدوں آوردن لعلے کہ در سنگ است
 ذبورہ عجم ۱۸۲

اسی لیے کہا ہے سے
 مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست
 موبے پر ا حاجتے پیش سلیمانے میر
 بانگ درا ۳۱

تحریک خلافت کے زمانہ میں خلافت کمیٹی نے ایک وفد اس
 مقصد کے لیے تیار کیا کہ وہ لندن جا کر برطانیہ سے ترکی خلافت کی
 بحالی کی درخواست کرے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر لکھ کر ممبران وفد
 کو بھیج دئے ہے

اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے
 تو احکام حق سے نہ کرے و نائی
 نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا؛
 خلافت کی کرنے لگا تو گدائی
 خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے
 مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی
 مرا از شکستن چنان سار ناپار

کہ از دیگران خواستن مویائی۔

ہانگ درا ۲۸۶

مندرجہ بالا بحث سے ہم اقبال کا نظریہ خیر و شر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک وہ عمل جو خودی کو مستحکم کرے، زندگی کو فروغ دے اور انسان کو اس کے مقصد حیات میں کامیاب کر کے صحیح طریقہ نیابت الہی کا حق وار بنائیں۔ اعمال صالح ہیں اور وہ عمل جو خودی کو کمزور کرے اور کمزوری کی تمام متعلقہ برائیوں کو پیدا کرے۔ شر کا حکم رکھتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کے پیدا ہونے کا احتمال ہے کہ اقبال نے خودی کو مستحکم کرنے کے لیے ہر جگہ سخت کوششی کی ایسی تسلیم دی ہے۔ جو انسان کو زندگی کی طرف لے جانے والی ہے اور جسمانی قوت کو منتہائے مال قرار دے کر جنگی جذبہ کو فروغ دینے والی ہے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں۔ علامہ اقبال نے ڈاکٹر نکلسن کے نام اپنے ایک خط میں خود اس کی تردید کی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”سرو ڈکسن کے نزدیک میں نے اپنی نظموں میں جسمانی قوت کو منتہائے مال قرار دیا ہے۔ انھوں نے مجھے ایک مکتوب لکھا ہے جس میں یہی خیال کیا ہے انھیں اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے میں روحانی قوت کا تو قائل ہوں۔ لیکن جسمانی قوت پر یقین نہیں رکھتا جب ایک قوم کو صداقت کی حمایت میں دھوکا دیا جاتا ہے تو میرے

عقیدے کی رو سے اُس دعوت پر دیکھ کہنا اُس کا فرض ہے لیکن
میں اُن تمام جنگوں کو مردود سمجھتا ہوں جن کا مقصد محض کثرتِ کشائی
اور ملک گیری ہو۔

اقبال نے اسی قسم کی تردید مولوی ظفر احمد صدیقی کے نام ایک
خط میں بھی کی جس میں آپ نے لکھا کہ میں جنگ کا حامی نہیں
ہوں۔ نہ کوئی مسلمان شریعت کے حدودِ معینہ کے ہوتے ہوئے اُس
کا حامی ہو سکتا ہے قرآن کی تعلیم کی رو سے جہاد یا جنگ
کی صرف دو صورتیں ہیں۔ محفاظانہ اور مصلحانہ۔ پہلی صورت میں
یعنی اُس صورت میں جب مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کو گھروں
سے نکالا جائے مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت ہے (نہ حکم) دوسری
صورت جس میں جہاد کا حکم ہے ۴۹ میں بیان ہوئی ہے۔ جنگ کی

۱۔ اقبال نامہ صفحہ ۴۶۰

۲۔ پوری آیت یوں ہے:-

<p>اگر مسلمانوں کے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر اگر ان میں کام ایک فرقہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرتا ہے تم اُس سے لڑو۔ یہاں تک کہ خدا کے حکم کی طرف (بقیہ اگلے صفحہ پر)</p>	<p>وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ</p>
---	---

مذکورہ بالا دو صورتوں کے سوائے میں اور کسی جنگ کو نہیں جانتا۔
جوع الارض کی تسکین کے لیے جنگ کرنا دین اسلام میں حرام
ہے۔

ملت کی بقا کے لیے جنگ ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے
جہاد کو افضل العبادت قرار دیا جہاد کے بغیر دین کی حفاظت
مکن اور جہاد ایمان کی ایسی کوئی ہے۔ جس پر سچے اور جھوٹے کی
تیز ہو جاتی ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ
لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ
لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّ

اے پیغمبر خدا انھیں معاف کرے
تم نے ان کو پیچھے رہ جانے کی اجازت
ہی کیوں دی تھی۔ اس وقت تک انتظار
کیا ہوتا کہ سچے اور جھوٹے کی تیز
ہو جاتی۔ اے پیغمبر جو لوگ خدا کا اور

(بقیہ صفحہ ۳۲۶)

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

رجوع کرے اور جب الیا کرے تو ذلتیں
برابری کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف
کو ملحوظ رکھو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے

والوں کو دوست رکھتا ہے۔

۲۹
۹

۱۰ اقبال نامہ صفحہ ۲۰۴

يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
عَلَيْهِمْ بِالْمُتَّقِينَ
إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ -

۹
۳۳۵

روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ تو تم سے
اس بات کی رخصت مانگتے نہیں کہ اپنی جان
و مال سے شریک جہاد نہ ہوں اور اللہ
پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے تم سے
اہانت کے خیالوں وہی لوگ ہوتے
ہیں۔ جو اللہ اور روزِ آخرت کا یقین
نہیں رکھتے۔

لیکن جہاد کا فی سبیل اللہ ہونا ضروری ہے۔ گو جہاد میں کامیابی
حاصل ہونے سے سلطنت میں اضافہ ہو گا۔ لیکن ملکی فتوحات
یا نفسانی اغراض کے لیے لڑائی کرنا جہاد نہیں ہے۔ ایسا بزار لوگ
صرف خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يقاتلونَ فِي
سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ۝

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی
راہ میں لڑتے ہیں اور جو لوگ
کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے
ہیں۔

۱۰ حضرت علیؓ ایک لڑائی میں ایک کافر پر غالب آئے اور اسے تلوار مارنے لگے کہ
اُس نے آپ کے چہرہ پر ہتھوک دیا۔ آپ نے غوراً اپنا ماتھے کھینچ لیا۔ کیونکہ اُس کے
قتل میں اب نفسانی غرض کا شائبہ ہو گیا تھا۔

اگر مقصود بدل جائے تو وجہ فساد بن جاتا ہے۔
 صلح شر گردد چو مقصود است غیر
 گر عدا باشد غرض جنگ است خیر
 گر نہ گردد حق ز تیغ ما بلند

جنگ باشد قوم را نا ارجمند
 ہر کہ خنجر ہر غیر اللہ کشید

تیغ او در سبیل او آمدید امرار ۲۱۰۰

رسول اکرمؐ نے لڑائیوں میں چند صفوں کو اس لیے کاٹا کہ باقی انسانیت
 ان کی شر سے محفوظ ہو۔ آپؐ نے چند گروہیں اس لیے کاٹیں کہ باقی دنیا
 کی گروہیں استعمار سے آزاد ہو سکیں اسلام نے ہر غیر عداۃ نظام کو
 اس لیے توڑا کہ اس سے جدید اور صحیح تمدن کی تعمیر کرے۔ قیصر و کسریٰ کی دولت
 کو اس لیے قبضہ میں کیا تاکہ اُسے عوام تک پہنچائے۔

جب جہاد ضروری ہو اور ملت کا بقا خطرے میں ہو۔ تو ہر دین کے
 لیے آرام و آسائش کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جہاد خواہ جان سے ہو یا
 مال سے اللہ کے نزدیک مستحق ہے۔

مسلمانوں میں سے بیٹھے رہنے والے سوائے	لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ
ان کے جو معذور ہوں اور وہ لوگ جو	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي
خدا کے راستہ میں اموال و نفوس سے	الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جہاد کرنے میں۔ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔	بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ

<p>الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينِ دَرَجَةً وَكَلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ السُّجُودَ عَلَى الْقُعْدِينِ أَجْرًا عَظِيمًا لَا دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا</p> <p style="text-align: center;">۹۵-۹۶</p>	<p>اور دیوں) خدا کا وعدہ نیک تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہے اور اللہ نے نوابِ عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے۔ یہ مارج میں جو خدا کے ہاں سے ہیں اور اس کی بخشش و رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔</p>
---	--

وہ لوگ جو جہاد میں مارے جائیں۔ شہید ہیں۔ شہداء کے درجہ کے
متعلق علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے۔
گھر میں نذر کو اک آگینہ لایا ہوں
جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔
جھلکتی ہے تری اُمت کی آبرو اس میں

طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

بانگ درا ۲۱۹

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کے متعلق یوں
فرمایا۔

<p>وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ يَنْفَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ</p>	<p>جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں</p>
--	---

لَا تَشْعُرُونَ . ۱۵۴ | لیکن تم نہیں سمجھتے۔

علامہ اقبال نے جنگ طرابلس کی ایک عرب لڑکی کا ذکر کیا ہے۔ جو غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ ایسے افراد امت کی آبرو ہیں۔
ناظمہ! تو آبروئے امت مرحوم ہے

ذره ذره تیری مشیت خاک کا معصوم ہے

یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر

ہے جہاد آخرین شوق شہادت کس قدر

اُس کی موت میں بھی زندگی ہے اور اس کی تربیت سما موت حیات
قومی کے ہنگاموں سے بارونق ہے۔

ناظمہ! گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے

نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے

رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے

ذره ذره زندگی کے سوز سے لبریز ہے

بانگ درا ۲۳۹

جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے سلطان ٹیپو شہید کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام شہادت کی وجہ سے مراد خورشید سے تابندہ تر ہے۔ اُن کا فقر حازیہ
حیاتی کا وارث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی قبر کی خاک بھی زندہ انسانوں سے
زندہ تر ہے اور دکن میں اب تک اُن کے نام کی نوبت بچ رہی ہے۔
اُن شہیدانِ محبت را امام احمدیئے ہندوہین در دم دشام

نامش از خورشید و مہ تابندہ تر خاک تبرش از من و تو زندہ تر
عشق راز سے بود بر محراب ہباد تو ندانی جاں چہ مشتاقانہ داد
از نگاہ خواجہ بدر و حسین فقر سلطان وارث جذب حسین

رفت سلطان زین عمرائے ہفت روزہ

نوبت او در دکن باقی ہونہ

فلسفہ جنگ و شہادت کے اسلامی نظریہ کی تشریح کرتے ہوئے
علامہ مرحوم لکھتے ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ سے ایسی موت کی تمنا
کرتا ہے جو اسے عالم مادی سے بلند کر دیتی ہے اور جو حضرت علیؓ
کے بیٹے سید الشہداء حضرت امام حسینؓ کو نصیب ہوئی۔ جنگ مومن
سنت پیغمبری ہے جو اسلام کی حمایت میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
کے لیے کی جاتی ہے۔ مسلمان کا ترک عالم جہاد میں سے۔ الجہاد
رہبانیۃ الاسلام مومن جب جنگ کرتا ہے تو دنیا کی دلچسپیوں
کو چھوڑ کر اپنے محبوب کی طرف رخ کرتا ہے۔

مرد مومن خواہد از یزدان پاک آن دگر مرگے کہ برگرد ز خاک
آن دگر مرگ! انتہائے راہ شوق آخرین تکبیر در جنگاہ شوق
گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر! مرگ پور مرتفع چہرے دگر
جنگ شان جہاں غارتگری است جنگ مومن سنت پیغمبری است
جنگ مومن حیاتِ ہجرت سوئے دوست ترک عالم، اختیار کوئے دوست
آنکہ حرف شوق با اقوام گفت جنگ را رہبانۃ اسلام گفت

کس نازند جز شہید این نکته را
کو بخون خود خرید این نکته را

جاوید نامہ ۲۱۸

ملت اسلامیہ دشمنوں کے مقابلہ میں سخت گیر ہے۔ جب
کفار سے مقابلہ ہو تو ان کے لیے پیٹھ پھیرنا عذاب خداوندی کو
دعوت دینا ہے۔

اے ایمان والو جب تم کفار سے مد
مقابل ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا
اور جو شخص ان سے اس وقت
پیٹھ پھیر گیا۔ سوائے اس کے جو دھائی
کے لیے پیٹھ پھیرا بدلے یا اپنی جماعت
کی طرف پناہ لینے آئے تو اللہ کے
غضب کا مستحق ہو جائے گا اور
اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا جو رہنے
کے لیے بہت بری جگہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ
وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ
جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ.

۱۵۰۱۶

اقبال ایسی ہی انسانیت کا علمبردار ہے جو طاغوت کے مقابلہ
میں سخت ہے۔

وہ رو دیں سخت چوں الماس زی

دل بخت بر بند و بے دسواس زی

جاوید نامہ ۲۱۸

اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جو دین کی حفاظت میں
سیسہ گھلائی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
بخود خزیبہ و محکم چو کوہساراں زی

چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بیباک است
پیام مشرق ۱۰۸

کیونکہ ہے

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے

اگر کانٹے میں ہو خوں حیرتی

ارمغان حجاز ۲۵۳

لیکن مومن کے ایک گوشہ میں دل درد آشنا بھی ہوتا ہے۔
تنے پیدا کن از مشت غبارے تنے محکم تر از سنگیں حصارے
درون او دل درد آشناے چو جوئے در کنار کوہسارے
پیام مشرق ۱۸

اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مَوْنٌ كِفَارُ كَمَا فِي سِجْنِ مَحْتِ اَوْدِ
رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ - ۲۸ آئیں میں رحم دل ہیں۔

علامہ اقبال نے مومن کی یہ صفت بیان کی ہے۔

ہو حافظہ یاراں تر رشیم کی طررت نرم

مزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

غریب یکم

مصائبِ زندگی ہیں سیرتِ فولاد پیدا کر

شبستانِ محبت میں حریر و پہنیاں ہو جا

گزر جا بن کے سیلِ تنادر کوہِ دیباہاں سے

گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے لغزِ خواں ہو جا

بانگِ درا ۳۱۲

نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی، محبت و شفقت
میں اس طرح ہاؤ گے۔ جیسے ایک جاندار جسم ہوتا ہے کہ جب اس
کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بے چینی اور بیماری
میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است
آنکہ بہتاب از سر انگشتش دو نیم
از مقامِ او اگر دود ایستی
در جہاں دست و زبانش رحمت است
رحمتِ او عام و اخلاقتش عظیم
از میانِ معشرے مانیستی

رموز ۱۵۲

مومن شبنم بھی ہے اور طوفان بھی ہے
جس سے جگرِ لالہ میں کھنڈک ہو وہ شبنم

دلیاقل کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

مربِ کلیم ۵۷

۱۔ معشر۔ گریہ۔ جماعت۔

مسلمان باطل کے لیے تلوار اور حق کی حفاظت میں سپر ہے
 بزم میں وہ دل افروز ساز کی طرح لیکن بزم میں آہن گداز تلوار سے
 کم نہیں ہے

اگر ہو جنگ تو شیرانِ غاب سے بڑھ کر

اگر ہو صلح تو رعنا غزالِ تاتاری

ضربِ کلیم ۱۷۷

وہ گلستان میں بلبلوں کا ہم صفر لیکن بیابان میں زبردست
 مدیاد ہے

پیشِ باطل تیغ و پیشِ حق سپر

امردِ ہنی او عیارِ خیر و شر

ساز او در بزمِ ہا خاطرِ نواز

سوزِ او در بزمِ ہا آہنِ گداز

در گلستان با عنادلِ ہم صفر

در بیابانِ حجرہ باز صید گیر

رموز ۱۹۲

کائنات کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان سخت کوش

لیکن آپس میں رحم مل ہیں۔ وہ رکوع اور سجدے میں اللہ کا فضل

اور اُس کی خوشی ڈھونڈتے ہیں۔

مَحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ

مُحَمَّدًا كَفَرُوا بِمَا فِي

مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَقْتَضُونَ فَضْلًا
اللَّهُ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مَنْ أَشَرُّ الشُّجُودِ

۲۸
۲۹

اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں کافروں
کے حق میں بڑے سخت ہیں۔ مگر آپس
میں رحم دل۔ تو اُن کو دیکھے گا کہ
دکھیں، رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ
اور خدا کے فضل اور خوشنودی کو ڈھونڈتے
ہیں۔ ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں
پر سجدے کے نشان ہیں۔

دنیا کو معلوم ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے اسلام کو سر بلند کیا اور فتح و
نصرت نے ہر جگہ اُن کے قائم ہوئے۔
یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم

جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی تمثیل

بانگ درا ۳۱۰

قہاری و عفاری و قادی و حیرت

یہ چار عناصر ہوں تو بتا ہے مسلمان

مسلم حنیف جذبات متناقض یعنی قہر و محبت کو اپنے قلب کی
گرمی سے تحلیل کرتا ہے اور اس طرح زمان و مکان کی تسخیر میں قائم
ہو جانے پہلا جاتا ہے۔ وہ تیغ خودی کو کلمہ طیبہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ
کی زبان پر تیز کرتا ہے۔ تخلیق آدم کا مقصد سمجھتا ہے اور اپنی قوتوں
سے بھی آشنا ہوتا ہے آخر کار وہ اپنی ہستی کو اس قابل بنا دیتا ہے

کہ دنیا اُس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لفظ نے درست لکھا ہے کہ "دنیا صرف اُن لوگوں کے گرد گھومتی اور طواف کرتی ہے جو اپنے اندر تخلیقی اور ایجادی قوتیں رکھتے ہوں۔ اگرچہ اس کا اس طرح پر گھومنا ہمیں نہ بھی دکھائی دیتا ہو۔"

اس جہاں میں تقدیر مومن کی پڑتال کی جاتی ہے۔ اگر انسان اُس پر مسلط نہ ہو سکے۔ تو وہ انسان کو پکڑے رکھتا ہے اس طرح جیسے سب میں سے ہے۔

کارواں را رہگذر راست این جہاں تقدیر مومن را عیار است این جہاں
گیر او را تانہ او گیرد ترا بچو سے اندر سبو گیرو ترا
مسلمان کے لیے سخن محمدی کافی ہے۔ اس کی خودی اگر قائم ہو
تو اُسے مغرب کے کسی فلسفی یا حکیم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت
نہیں رہتی ہے۔

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا نہ ناری بر گساں نہ ہوتا
ہیکل کا صدف گہر سے عالی ہے اس کا طلسم سب خیالی
دیں مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و ابراہیم!
دل وہ سخن محمدی بند اسے پور علیؑ زبو علیؑ چند

چوں دیدہ راہ بین نداری
قائم قرشی بہ از بخاریؑ ضرب کلیم ۱۱

۱۱ قرشی سے مراد حضور رسالت مآب ہیں اور بخاری سے ابو علی سینا۔ انبال نامہ صفحہ ۳۱

جب خودی کی موت ہو جائے تو جذبِ دروں جاتا رہتا ہے اور
افراد پر قفسِ حلال اور آشیانہ حرام ہو جاتا ہے ۷

خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور
خودی کی موت سے مشرق بے مبتلائے جذام

خودی کی موت سے روحِ عرب بے تبتاب
بنِ عراق و عجم کلبے بے عروق و عظام

خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر

قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام

خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور

کہ بیچ کھائے مسلمان کا جائزہ احرام!

مذہبِ کلیم ۷۹

علامہ اقبال نے ہندی مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنز کی ہے کہ
پاکانِ حرم اور اربابِ ہم کی بہشت کے علاوہ ایک بہشت فی سبیل اللہ
بھی ہے جس کی اُمیدِ عمل سے بے بہرہ مسلمان رکھ سکتے ہیں جو حضور کے
اس ارشاد سے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہیں :-

مَنْ شَرَكَ سُنَّتِي لَمْ يَسَلْ شَفَاعَتِي

کیا اُسے میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔

وہ رسولِ اکرم کی شفاعت کی آس پر گناہ پر گناہ کیے جا رہے

ہیں ۷

بہشتے بہرِ پاکانِ حرمِ ہست بہشتے بہرِ اربابِ محم ہست
 بگو مہندی مسلمان را کہ خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم ہست

ارمعانِ حجاز ۲۱۰

اسلام شفاعت کو تسلیم کرتا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں۔ لیکن اسلامی شفاعت کے
 اثبات کی بنیاد دو اصولوں پر ہے :-

۱۔ مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ۞
 جسے اللہ تعالیٰ اذن دے

۳۸

اس قول ربانی کا عملی پہلو آنحضرت معلّم کے اس ارشاد میں ملتا
 ہے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی۔

یہ اس موقع پر قرآن کریم سے تین حوالے درج کیے جاتے ہیں۔

اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ مگر
 جس کو خدا نے رحمن اجازت دے اور اس
 کا بولنا پسند فرمائے۔

کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس
 سے سفارش کرے۔

قیامت کے دن جب جبرائیل اور فرشتے صف
 بستہ کھڑے ہونگے کسی کے منہ سے بات نکلنے کی
 نہیں مگر جس کو خدا نے رحمن اجازت دے

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا
 مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ
 لَهُ قَوْلًا ۞۹

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ ۞ ۱۵۵

يَوْمَ يَقُومُ السُّرُوحُ وَالْمَلِكَةُ
 صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ
 أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ۞ ۳۸

لیکن وہ نہیں ملی۔ صرف اُن کی تیر کی زیارت کی اجازت ملی

(۲) فَقَالَ صَوَابًا ۞ جو ٹھیک ٹھیک بات بیان کرے

ہر دو اصول بے عملی کی نفی کرنے والے ہیں۔ اسلامی شفاعت کا
کا اصول انحراف و تفریط سے بچا ہوا ہے۔ اس سے نہ تو انسان کو
بے عملی کا سبق ملتا ہے اور نہ ہی کسی غلطی کے لیے اُسے ہمیشہ ہمیشہ کے
لیے معذور کہا جاتا ہے۔ اسلام توبہ کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن قرآن
کریم کی رو سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے غلطی کا احساس ہو اور اس کے
ساتھ عملی طور پر اصلاح بھی ہو۔

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا
يَجْهَلُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝

جو کوئی تم میں سے براہ نادانی کوئی
گناہ کر بیٹھے۔ پھر پاب میں توبہ کرے
اور اپنی حالت کی اصلاح کرے تو
خدا اُس کو بخش دے گا کیونکہ وہ بخشنے
والا نہر بان ہے۔

۞

اُن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو مرتے دم تک گناہ کرتے رہتے
ہیں اور وقت نزع توبہ کرتے ہیں۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الشَّيَاطِٔ حَتَّىٰ

اور اُن لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو
دعوتِ نبویؐ کے کام کرتے رہے۔

۱۔ سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۴۲۵-۴۲۹ سحرات کے بیان میں بھی باذن
اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

<p>یہاں تک کہ اُن میں سے جب کسی کے سامنے موت آکھڑی ہوئی تو لگے کہنے کہ اب میری توبہ</p>	<p>إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ النَّاسِ</p>
---	---

۲/۱۸

توبہ کا مدعا سابقہ عمل میں آیا انقلاب پیدا کرنا سے جو آئین
کے مطابق ہو۔ اسلام آلیبی توبہ سے واقف نہیں جو محض زبانی
اقرار ہو۔

شعادت کا غیر اسلامی تصور دراصل قدیم عربوں اور عیسائیوں
کا پیدا کردہ ہے۔ جو خدا اور انسان کے تعلق کو اُس نسبت سے
جانتے تھے جو ایک جابر بادشاہ کو اپنی رعایا سے ہوتی ہے اور جس
تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی ہستی یا سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔
چنانچہ وہ اپنے بیٹوں اور دیوتاؤں کی پرستش کے جواز میں یہی کہتے
تھے :-

<p>هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ</p>	<p>یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں</p>
--	--

۱۰/۸

اے رسول اکرمؐ نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ صرف ہمارا و جبار نہیں بلکہ رحمن اور
رحیم بھی ہے۔ عدل والصفات اس کا خاصہ ہے اور وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا
اسی لیے کہا گیا ہے۔

<p>أَلَا يَمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ</p>	<p>ایمان کامل خوف (اللہ کا) اور امید کے درمیان ہے۔</p>
--	--

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا

ہم ان کو اسی لیے پوجتے ہیں کہ وہ
ہم کو اللہ کے تقرب میں قریب
کر دیں۔

۳۹

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کی قربانی سے کفارہ کا پہلو نکالا
اور پوپ کو خدا اور بنارے کے درمیان ایسی ہستی قرار دیا جو
آسمانی بادشاہت کے دروازے حسب مرضی جس پر چاہے کھول سکتا
ہے اور جس پر چاہے بند کر سکتا ہے۔ ایک عیسائی مورخ نے اس
بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مسلمان بخشش کے لیے کسی کلیہ
یا باپا کا محتاج نہیں۔

یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ خدا کے پیارے اور محبوب ہیں
اور اگر ان پر کوئی معیبت آ بھی گئی تو ان کے بزرگ اور برگزیدہ
انہیں بچالیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام عقائد کی الگ الگ
اور واضح تردید کی ہے اور مسلمانوں کو عمل پیش کرنے کا صاف صاف

۱۔ عیسائیوں کے متعلق مادہ ۱۶، توبہ ۱۵ میں۔ بت پرست عربوں
کے عقیدہ کے متعلق یسین ۲، فجر ۲، نھر ۱، العامر ۱۱۔
دوم ۲ میں۔ اللہ یہود کے عقائد کی تردید بقصہ ۲، ۱۵ میں
فرمائی۔ اس مسئلہ پر مزید تفصیل کے لیے سیرۃ النبی ص ۱۵۶ اور حمۃ
للعالیین عبد سوم کی طرف رجوع کریں۔

حکم دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
صِمَارَ رِزْقِكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ
فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ ط

اے مسلمانو! جو کچھ ہم نے تم کو
روزی دے رکھی ہے۔ اس میں
سے کچھ خرچ کر دیا کرو۔ اُس دن
کے آنے سے پہلے جس میں نہ لین
دین ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت

ہے۔

۲۵۴

لیکن مسلمانوں میں ان احکام کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت
کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی کا سوز و ساز مدھم ہو گیا۔ ان سے شان
محبوبی رخصت ہوئی اور ان کی تاریخ کے واقعات افسانہ بن کر رہ
گئے۔

الطی در دہشت خویش از راہ رفت

از دم او سوز آلا اللہ رفت

مصریاں افتادہ در گرداب نیل

سست رگ تورانیان زندہ میل

آل عثمان در شکنج روزگار

مشرق و مغرب ز خویش لالہ زار

عشق را آئین سلطانی مانند

خاک ایران ماند و ایرانی مانند

سوز و سازِ زندگی رفت از گلش
 آں کہن آتشِ فسرد اندر دلش
 مسلم ہندی شکم را بندہ
 خود فروشیے، دل زدیں بر کندہ

در مسلمان شانِ محبوبی مانند
 خالد و فاروق و ایوبی مانند

پیام مشرق ۴

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر و باطن کی خلافت کا سردار بنایا
 اگر وہ خود اپنے جوہرِ ادراک کو کھو دے اور حس و حاشاک کا غلام
 ہو جائے تو شکوہِ تقدیر اور اُمیدِ شفاعت بے معنی ہے
 آتی ہے دمِ صبح صلا عرشِ بریں سے

کھویا گیا کس طرح ترا جوہرِ ادراک
 کس طرح ہوا کندہ ترا لثیرِ تحقیق؟

ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک؟

تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار
 کیا شعاع بھی ہوتا ہے غلامِ حس و حاشاک؟

مہر و مہ دا نجم نہیں محکوم ترے کیوں؟

کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟

اب تک ہے دواں گرچہ ہوتیری لگوں میں

نے گرمی افکار، نہ اندیشہ بے باک

روشن تڑوہ ہوتی ہے جہاں میں نہیں ہوتی

جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک

باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری

ارمغان حجاز ۲۴۸-۲۴۷

اقبال ہر مسلمان کے علیے ایسی زندگی کا خواہاں ہے جس کے ہنگامے

ختم ہونے پر خود یزداں کو بھی دنیا میں خلا محسوس ہونے لگے

چناں بڑی کہ اگر مرگ است مرگ دوام

خدا نہ کردہ خود شرمسار تر گردد

زبور عجم ۱۱۹

وہ اس مسلمان کا خواہاں ہے جو اپنے خالق کی صفت خالقیت کا پرتو

رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ -

زندگی جہد است و استحقاق نیست پیام مشرق ۵

اور اس حقیقت سے باخبر ہو کہ

مغربیے ہاید کہ جان خفتہ بر خیزد نہ خاک

نالہ کے بے زخمہ از تارِ رباب آید بروں

تا کہ خورش از گریہ ملائے نیم شب سیراب دلا

کز درون او شعاع آفتاب آید بروں

ذرتے بے مایہ ترسم کہ ناپیدا شوی
 پختہ ترکن خولیش راتا آفتاب آید بروں
 در گزر از خاک و خود را پیکرِ حاکی گیر
 چاک اگر در سینه بریزی ماہتاب آید بروں
 گر بروئے تو حریم خولیش را در بستہ اند
 سر بستگ آستان زن لعل ناب آید بروں

زبور عجم ۱۳۸

یہی وہ زندگی ہے۔ جس نے مسلمانوں کے لیے دشمنوں سے
 بھی خراج تحسین حاصل کیا اور یہی وہ مسلمان ہیں۔ جن کے متعلق
 مقدس بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کے اس سوال کے جواب میں
 کہ تم نے مسلمانوں کو کیا پایا۔ یہ جواب دیا:-
 ”اے بادشاہ! ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا۔ جو موت کو زندگی سے
 زیادہ محبوب رکھتی ہے۔ کبر و نخوت سے زیادہ تواضع کو پسند کرتی ہے
 اس قوم کا کوئی فرد بھی دنیا کو مرغوب نہیں رکھتا اور نہ دنیا سے بے
 رغبتی اٹھیں مول و رنجیدہ رکھتی ہے۔ زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور سواروں
 پر کھانا ان کے لیے دشوار نہیں ہے۔ ان کے امیر و غریب اس طرح مساوت
 سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ کوئی جھوٹا بڑا معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک
 کہ غلام و آقا میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جب ان کا نماز کا وقت آتا ہے
 تو ان میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہتا جو عبادت میں حاضر نہ ہو۔ لوگ

عبادت سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں اللہ نماز انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں لے

یہ سن کر مغرور قس نے اپنی قوم سے کہا،
اگر یہ قوم پہاڑ کو اکھیرنے کا ارادہ کرے گی تو یقیناً اس میں کامیاب
ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی اس قوم سے لڑ کر فتح حاصل نہیں کر سکتا ہے
شاعر مشرق نے بھی یہی کہا ہے لے

پہرے ہے چرخ نیلی نام سے منزل مسلمان کی
ستارے ہیں کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

ہانگ درا ۳۰۶

اے اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے
مثلاً آباغرق اندر سجدہ، شو آپناں گم شو کہ یکسر سجدہ شو

رموزہ ۱۵۸

لے اسلام کا نظام سیاست و عدالت، از یعقوب الرحمن عثمانی

